

دكتور
عبد الفتاح عاشور

مدرس التفسير وعلوم القرآن
بجامعة الأزهر، والجامعة الإسلامية
بالمدينة المنورة

الحج في القرآن الكريم

دراسة موضوعية لآيات الحج في القرآن الكريم

الطبعة الأولى

١٩٧٨

مطبعة الحضارة العربية - القاهرة
٩٣٤١١٧

[Illegible text block]

1900

1901

1902

محتويات الكتاب

٦	تقديم
	الباب الأول : البيت الحرام ، بناؤه وما فيه من الهداية والبركات
١	وإيجاب الحج
٣	الفصل الأول : أول بيت وضع للناس
٦	الفصل الثاني : ما فيه من الهداية والبركات
١٠	الفصل الثالث : ما فيه من الآيات البينات
١٤	الفصل الرابع : إيجاب الحج
١٩	الباب الثاني : إبراهيم عليه السلام - وقصة بناء البيت
٢١	الفصل الأول : هاجر وإسماعيل عند البيت
٢٦	الفصل الثاني : فداء إسماعيل
٣٦	الفصل الثالث : إبراهيم يرفع القواعد من البيت وإسماعيل
٤٦	الفصل الرابع : دعاء إبراهيم لمكة وأهلها
٤٩	الباب الثالث : البيت . . دعوة التوحيد
٥١	الفصل الأول : بيت . . أساسه التوحيد وعنوانه الطهارة
٥٥	الفصل الثاني : بيت تحن القلوب إليه
٥٨	الفصل الثالث : ما فيه من المنافع

٦٨	الفصل الرابع : تعظيم حرمة الله وشعائره والنهي عن الاشراك وقول الزور
٧٩	الفصل الخامس : الذبح باسم الله
٨٧	الفصل السادس : البدن
٩٣	الباب الرابع : أحكام ومعايير
٩٥	الفصل الأول : السعي بين الصفا والمروة
١٠٢	الفصل الثاني : أضواء على آيات من سورة المائدة
١٤٠	الفصل الثالث : من أحكام الحج ومعايره في سورة البقرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَقْدِيمٌ

أحمد الله حمد المخلصين الصادقين ، وأصلى وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين .
وبعد :

فالقرآن بحر زاخر يموج بالمعارف الربانية ، ويفيض بالأسرار الإلهية ، غاص العلماء في أعماقه فاستخرجوا الكثير من درره وكنوزه ، وبقي هذا البحر فياضاً بالخيرات ، عامراً بالنفحات والبركات .

ولقد حاولت أن أغوص في أعماق هذا البحر وأن استخرج بعض دوره وكنوزه ، فوقع اختياري على الآيات التي تحدثت عن فريضة جمعت الكثير من حقائق الإسلام ومبادئه وأركانه ، وتلك هي فريضة الحج .

ولقد كتب علماءنا الأجلاء في تلك الفريضة ، كما كتبوا في غيرها بحوثاً نافعة ، ولم يتركوا مسألة تخطر على بال إلا وعرضوها على كتاب الله وسنة رسوله ، وفصلوا فيها القول تفصيلاً ، فزاهم الله على الإسلام والمسلمين خير الجزاء .. تقرأ في ذلك مثلاً : للشيخ محمد ناصر الألباني : حجة النبي ﷺ ، ولابن حزم : حجة الوداع ، وللشيخ محمد زكريا الكاندهلوي : حجة الوداع وعمرات النبي ﷺ ، وللشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر : مفيد الأنام وتور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام « في جزءين » وللشيخ سيد سابق : الحج ومناسكه هذا عدا الأبواب الثابتة في دراسات الفقهاء وكتب الفقه الإسلامي ، يضاف إلى ذلك ما تخرجه المجلات الإسلامية في أنحاء الوطن الإسلامي بمناسبة موسم الحج من ملاحق ومقالات وبحوث تشرح ما في هذه الفريضة من أحكام وآداب ، مما هو جدير بالثناء والإعجاب ..

(و)

فماذا بقي لنا بعد هؤلاء وأولئك من القول ??

نعم ، بقي لنا الشيء الكثير ، بقي لنا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق على كثرة الرد ، لذا نظرت في الآيات التي تحدثت عن البيت الذي منحج إليه ، والآيات التي تحدثت عن إبراهيم الذي رفع قواعد هذا البيت ، والآيات التي حدثتنا عن الحج وما فيه من الأحكام فوجدتها مليئة بالأسرار ، مشرقة الأنوار ، فقلت لم لا أحاول أن أستلهم بعض هذه الأسرار وأن أقتبس بعض هذه الأنوار .

وكان شهودي موسم الحج مرتين أعظم فرصة لاستلهم هذه الأسرار ، واجتلاء تلك الأنوار فأمسكت القلم واستعنت بالله . وكتبت ما فتح الله به في تلك الآيات مسترشداً في ذلك بما كتبه علماؤنا الأجلاء في التفسير والحديث والفقه واللغة وغير ذلك ، لكن مع ملاحظة أنني عمدت إلى دراسة الآيات من حيث هي هداية وإرشاد ، ومن حيث ما توجي به من توجيهات وأحكام لم ألزم في ذلك تقسيمات الفقهاء وتفرعاتهم للحج وما فيه من واجبات وأركان وسنن إنما أتعرض لذلك من خلال الآيات معترفاً بأنني قد استفدت كثيراً من بحوثهم وعلمهم ومقررراً أن هؤلاء الفقهاء قصب السبق والإفادة ..

وقد بقي ما كتبت مسطوراً يحتاج إلى تنسيق وترتيب إلى أن أذن الله لي بأن أسعد بالجوار الطيب المبارك حيث أعمل أستاذاً مساعداً للتفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .. فكان للمدينة وذكرياتها والمسجد النبوي وإيحاءاته والجوار العظيم لأسعد خلق الله محمد ﷺ الأثر المحمود في إضافة الجديد من الأفكار لما كتبت أولاً .

والآيات التي ندرسها مقسمة إلى أربعة أبواب :

الأول : في بناء البيت الحرام وما فيه من الهداية والبركات وفيه أربعة فصول .

(ز)

الثاني : ابراهيم عليه السلام — وقصة بناء البيت ، وفيه أربعة فصول .

الثالث : البيت ودعوة التوحيد ، وفيه ستة فصول .

الرابع : أحكام ومعايير ، وفيه ثلاثة فصول .

أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه وأن يشرح صدورنا
وينير قلوبنا وعقولنا وبصائرنا بنور هذا القرآن العظيم ...

عبد الفتاح عاشور

المسجد النبوي الشريف

الجمعة ٣ ربيع الأول ١٣٩٨ هـ

١٠ فبراير ١٩٧٨ م

The first part of the paper discusses the importance of the
 research and the objectives of the study. It also outlines the
 methodology used in the study and the results of the research.
 The second part of the paper discusses the findings of the study
 and the implications of the research. It also discusses the
 limitations of the study and the need for further research.
 The third part of the paper discusses the conclusions of the study
 and the recommendations for future research. It also discusses the
 significance of the research and the contribution of the study to
 the field of research.

البَابُ الْأَوَّلُ

البيت الحرام : بناؤه .. وما فيه من الهداية والبركات
وإيجاب الحج إليه

الفصل الأول : أول بيت وضع للناس .

الفصل الثاني : ما فيه من الهداية والبركات .

الفصل الثالث : ما فيه من الآيات البينات .

الفصل الرابع : إيجاب الحج إليه .

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. This includes both traditional manual methods and modern digital technologies, highlighting the benefits of each approach.

3. The third part focuses on the role of the management team in overseeing the data collection process. It stresses the need for clear communication and coordination between different departments to ensure that data is collected consistently and accurately.

4. The fourth part discusses the challenges faced during the data collection process, such as incomplete data or discrepancies between different sources. It provides strategies to address these challenges and ensure the integrity of the data.

5. The fifth part concludes by summarizing the key findings and recommendations. It reiterates the importance of a robust data collection system and suggests areas for future improvement and research.

الفصل الأول

أول بيت وضع للناس

قال تعالى : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ..

هذه شهادة من قبل الحق سبحانه ، فهو الذي خلق الخلق ويعلم ماذا صنع لهم ، وكل قول يناقض قول الله محض خيال وهم ليس لصاحبه عليه من دليل .

وقد ادعت اليهود أن أول بيت وضع للناس هو بيت المقدس ، وأنه قبله الأنبياء جميعاً ، وأن محمداً — عليه السلام — حين يترك التوجه إلى بيت المقدس يكون قد خالف الأنبياء قبله . واليهود على عادتهم من الجدل واللجاج في الحق لم يكتفوا بما ساق الله من آيات في سورة البقرة (١) إنما استمرت محاولاتهم بغية تضليل الجماعة المؤمنة فنزل الوحي يرد عليهم قولهم ويثبت أن أول بيت وضع للناس في الأرض هو الكعبة المشرفة — زادها الله تشرiffاً وتعظيماً .

والأحاديث الصحيحة تذكر ذلك . فقد روي البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول ؟ قال : المسجد الحرام ، قلت ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى ، قلت : كم بينهما ؟ قال : أربعون سنة .

وهذا على أن الذي بناه هم الملائكة ، فهم قد بنوا بيت الله الحرام بمكة ، وبيت المقدس بفلسطين بعده ، وقيل الذي بناه آدم ، وقيل إبراهيم عليه السلام

(١) وذلك قوله تعالى : سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها .. وما بعدها من الآيات .

ويمكن أن يقال : إن الملائكة أول من بناه ثم جسدته آدم ، ثم رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل .

والناس الذين وضع لهم البيت أولاً : هم آدم وحواء . . . وهل كان على الأرض غيرها ؟ ثم لأبنائهما من بعدها . . . وإذن فبيت الله الحرام هو بيت الإنسانية من لدن آدم إلى قيام الساعة ، وعلى الإنسانية أن تؤوب لمخالفتها ورازقها لتستحق دخول هذا البيت وإلا طردت منه وحرمت من شرف المثول بين يدي ربها في هذا المكان الطاهر .

وقد جعل الله مكة مكاناً لهذا البيت وسماها القرآن « بكة » وفي ذلك يقول العلماء : إن بكة من أسماء مكة على المشهور ، قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبايرة بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندها ، وقيل سميت (بكة) لإزدحام الناس في الطواف ، يقال : بك القوم بمعنى ازدحموا ، وعن عبدالله بن الزبير قال : سميت بكة لأن الناس يحيئون إليها من كل جانب حججاء .

وأما تسميتها (مكة) فلأنها تمك من ظلم فيها أى تهلكه ، مأخوذ من مككت العظم إذا أخرجت ما فيه ومك الفصيل ضرع أمه وامتكه إذا امتصه .

من هذا ندرك لم اختار الله مكة لتكون مستقراً لبيته وسماها (بكة) وهذا ما يشير إلى حفظ الله لبيته وحمايته له ، وما صنع الله في أصحاب القيل خير دليل على ذلك ولنقرأ في هذا قول الله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب القيل » ، ألم يجعل كيدهم في تضليل ، وأرسل عليهم طيراً أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كعصف ما كول .

وإذا أردنا زيادة بيان لما أودع الله بيته الكريم من التعظيم ، فيها معا نتدبر قول الله تعالى : « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة » . .

إنه سبحانه — وهو يرد على اليهود إدعاءاتهم الباطلة فيما أحل وحرّم من الأطعمة — يختم ذلك بقوله : (قل صدق الله) ثم يأمرهم باتباع إبراهيم عليه السلام هذا الذي أخلص لله وجهه وما عرف الشرك أبداً فيقول : فاتبعوا ملة

إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ، ويرد على هجومهم على المسلمين ورسول الإنسانية محمد ﷺ في شأن تحويل القبلة بأن البيت الذي توجه إليه رسول الله والمسلمون هو أول بيت للبشرية في الأرض .

وحين يستعمل القرآن كلمة (بيت) إنما يشير إلى ما يقتضيه البيت من الإيواء والراحة والسكينة ، وحين يأتي به هكذا : (بيت) إنما يبين ماله من عظيم المنزلة ورفعة الشأن . وفي ذكر كلمة (أول) ما يضفي على هذا البيت مهابة وتعظيماً ، وفي اختيار كلمة : (وضع) دون : بنى ، أو (أقيم) ، أو شيد ما يشير إلى أن هذا البيت له مكانة خاصة وأنه في بناءه كان على غير اليهود ، وما يستأنس به في هذا المقام ما أخرجه ابن جرير الطبري وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن عمر قال : خلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة . الخ الحديث .

والقرآن حين يذكر كلمة (للناس) مباشرة بعد كلمة (وضع) إنما يعتمد إلى الغرض المقصود من إيجاد هذا البيت بتلك الطريقة الربانية تكريماً للإنسان واعلاء لقدره وربطاً له بخالقه .

ولننظر إلى قول الله تعالى : (وضع للناس) لنعلم أن الإنسان هذا الذي بنى الله له بيتاً لا يجوز له أبداً أن يعادى الله وأن يرفض تعاليمه وأن يحارب وحيه وإلا فقد خسر خسراناً مبيتاً . . .

ولنقف عند قوله تعالى : (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) لنرى كيف أكد هذا المعنى كل التأكيد ، وذلك ما تلمحه من بداية الآية (بأن) ومن اللام في قوله للذي ببكة ، ومن إسمية الجملة الدالة على الثبوت والدوام . وذلك ما يبين لنا عظمة هذا البيت وعلو شأنه ورفيع منزلته عند الله .

الفصل الثاني

ما فيه من الهداية والبركات

قال تعالى : مباركاً وهدي للعالمين ..

إذا كنا قد عرفنا كيف عظم الله بيته . وكيف كرم الإنسان فلم يتركه ضائعاً تائهاً ، إنما وضع له بيتاً عظيماً فكان هذا أول بيت وضع للناس ، فمن حق هذا البيت علينا - ونحن نتحدث عن الحج في القرآن الكريم . أن نواصل الحديث عنه مهتدين بنور الله الذي له ما في السموات وما في الأرض . . فإذا نرى ؟؟ نرى أن الله يذكر أمراً ملازماً لا ينفك عن هذا البيت فيقول : مباركاً وهدي للعالمين .. والبركة كثيرة الخير وشموله ، والمبارك هو الذي وضعت فيه البركة ، وغمرته النفحات ، وأحاطت به الخيرات ، وإذا كان هذا هو شأن بيت الله فهذا أيضاً شأن كتاب الله قال تعالى : كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب . (١) وهذا أيضاً شأن الليلة التي نزل فيها كتاب الله قال تعالى : (إنا أنزلناه في ليلة مباركة . .) (٢)

فما معنى هذه البركة ؟ هل هي كلمة هائلة لا مدلول لها ؟ هل تعني العجز والضعف كما حرفها المتحرفون عن هداية الله ؟ أبداً ليس هذا هو معناها وليس هذا ما تعنيه ، إنما البركة هي النماء والزيادة والخير العميم ، إنها مطلب عال وغال لأنها هي الحياة في وجهها المشرق المضيء ، والحياة إذا خلت من البركة أصبحت سجناً رهيباً لا يطاق ، هذه دول الأرض في الشرق والغرب فتحت لها كنوز الأرض ووصلت إلى الأقمار ، ولكن أين البركة في ذلك كله ؟ إنها عطمة القواد ، ضالة الطريق ، مكدودة ، مكروبة ، لاهثة ، لا تشعر بالأمان ،

(١) سورة ص ٣٨ / ٢٩

(٢) سورة الدخان ٤٤ / ٣

ولا تحس بالراحة ، ولا تذوق السعادة ، لكن أهل الإيمان المتوجّهين لهذا البيت تحوطهم البركات ، وقد تضيق ذات أيديهم يوماً ما ، وقد ينتصر عليهم عدوهم في معركة أو معارك ، ولكنهم كلما عادوا إلى بيت الله والتمسوا فيه البركات ، والتصقوا بدينهم وكتابهم وجعلوا ولاءهم لخالقهم ، واعتزوا بشريعتهم وما تحمله من معالم الخير للبشر حطت بديارهم البركات وسادوا في العالمين تحقيقاً لوعده الله القائل :

(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً ، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً)^(١) .

وكما قال سبحانه : (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون)^(٢) .

فبيت الله — وضعه الله حين وضعه — محفوفاً بالبركات ، عامراً بالخيرات . ووضعه . هدى للعالمين . . ولتتمهل عند قوله تعالى : وهدى للعالمين ، فإن الهداية . هي الدلالة الموصلة إلى طريق الحق . . والشياطين : شياطين الإنس والجن تقف دائماً للإنسانية بالمرصاد لترزحها عن طريق الحق ، وبيت الله هدى . أى هداية عظيمة مطلقة لا تدانيها هداية ، ومعنى ذلك أنه مصدر إشعاع رباني للجزيرة العربية ولا لعدة بلاد حولها ، ولكن كما قال الله : (وهدى للعالمين) فمن حق العالمين أن يروا نور الله لتتبصر الإنسانية طريقها وتكشف الشياطين في أنحاء الأرض ، والشياطين دائماً تهرب أمام جحافل النور .

ولي معك أيها المسلم كلمة عتاب : بيت الله الذي تتشرف بالطواف حوله ، وتسكب العبرات عند ملتزمه ، وتلصق الصدر والتدبجد رانته ، وتقف أمامه متجهاً لربك في خضوع وخشوع .

(١) سورة النور ٢٤ / ٥٥

(٢) سورة الأعراف ٧ / ٩٦

أما تذكرت إخوة لك في الإنسانية لم يعرفوا أين الحق ، ولم يسمعوا عن دين الله ؟ أما علمت - وأنت تقرأ في صفة هذا البيت . مباركاً وهدى للعالمين - أنك مكلف بالجهاد لتصبح هذه الهداية الربانية المتمثلة في وحي الله وسنة رسوله عليه السلام حياة لبني الإنسان ؟ قل لي بربك . لماذا توقف جهادك ولماذا ألقى السلاح من يدك ؟ ولماذا ضننت بالدم والمال والولد على ربك . كيف تعرف شعوب الدنيا معاني كتاب الله وأنت تغط في سبات عميق . وإذا استيقظت استيقظت على شهوات النفس وجمع المال والاستمتاع بالملذات . الأمر إذن يحتاج إلى البذل والعطاء . . وإذا حفت بك البركات وغمرت النفحات فتجرد من ضعفك وعجزك واستعن بالله ولا تعجز وشد أزر إخوانك المؤمنين وهيا معاً نتكاتف من أجل تحقيق ما قال الله : (وهدى للعالمين) .

وقد مرت القرون . وفيها ضحى المجاهدون حتى أوصلوا نور الهداية الإلهية لكل مكان عرفوه وما بخلوا بشيء على ربهم . (ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه . والله الغنى وأتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم . .)^(١)

أما أنت فقد أصابك الخمول واجتاحتك الشياطين . واستولت عليك المطامع . وألقيت السلاح من يدك . فتقلص سلطانك واقتطعت منك بلادك وضاعت منك أرضك التي أعلى فيها آباؤك نور الله . واستطاع المجرمون في الأندلس وفلسطين وبخارى وغيرها أن يستأصلوا الإسلام من جذوره . واستطاعوا في بلاد المسلمين أن يزيلوا شريعة الله لتحل محلها شريعة الهوى وسلطان القهر وجبروت الفوضى والهمجية . وحسب هؤلاء المجرمون أنهم سيفلتون من يد الإله القادر . (ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون . .)^(٢)

لكن بقى أنت أيها المسلم .. أنت أيها الإنسان الذي اهتدي بهدي الله . عليك أن تجعل هذا الهدى . وهذا الإسلام الذي أتى به الأنبياء . وجاء له مؤكداً ومتمماً خاتم الأنبياء محمد ﷺ سبيلاً للبشر . فهذا حق الله عليك . وهذا واجب الأخوة في الإنسانية . . وإلا فالحساب عسير والخسارة فادحة . . خسارة في الدنيا بالهوان والمذلة والضياع والدمار . وخسارة في الآخرة حين تقف أمام الله بتفريطك وبخلك وتخاذلك - لاجعلنا الله كذلك وجعلنا من الراجحين للفضل الفائزين بالرضا (ولو شاء الله لا نتصر منهم . ولكن ليلو بعضكم ببعض . والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم . سيهديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجنة عرفها لهم . يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم . والذين كفروا فتعسأ لهم وأضل أعمالهم ..) (١)

الفصل الثالث

ما فيه من الهداية والبركات

قال تعالى : « فيه آيات بينات : مقام إبراهيم .. ومن دخله كان آمناً » .
إذا كان الله قد بين لنا أولاً أن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس ،
وذكر لنا ثانياً أن هذا البيت مبارك وهدى للعالمين ، فهو الآن يظهر لنا جانباً
آخر من جوانب تعظيم هذا البيت وتكريمه وتشريفه حيث يقول عز وجل :
فيه آيات بينات : مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً .

وتعابير القرآن ذات دلالات وإيحاءات فانظر معي إلى قوله تعالى :
« فيه آيات » فمعناها أن هذه الآيات تملأ أرجاءه ولا يخلو منها موضع قدم ،
فحينما نظرت وأينما سرت تستطيع أن تلمس بنفسك هذه الدلائل . ويؤكد هذا
المعنى كلمة « آيات » فليست بآية واحدة إنما هي آيات ، واختيار كلمة « آيات »
دون علامات يبين رفعة شأنها ، وأنها — في كل جزء منها — ما يدعو إلى
الإعجاب والصدق والتسليم ، وفي وصفها بأنها « بينات » زيادة تأكيد وداعية
إيمان .

ومن هذه الآيات البينات : مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً .

ولما كان الكفار يدركون هذين الأمرين بحواسهم : فهم يرون مقام
إبراهيم أمامهم ، ويشعرون بالأمان في هذا البيت ، لذا لفت أنظارهم إلى
ما يشاهدون حتي يلتفتون إلى نعمه فيشكروها ولا يكفروها .

ومقام إبراهيم : هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم في بناء البيت ،
يروى الإمام البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول :

قدم رسول الله ﷺ فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين . . يقول ابن كثير : « فهذا يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة .

لما ارتفع الجدار أتاه اسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار ، وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى ، يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه ، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها ، وهكذا حتى أتم جدار الكعبة ، وكانت آثار قدمية ظاهرة فيه ، ولم يزل هكذا معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها ، ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة باللامية :

وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاً فقد روى عن أنس قال : رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأحصى قدميه غير أنه أذهب مسح الناس بأيديهم " .

وكان هذا الحجر ملصقاً بجدار الكعبة فأخره عنها عمر حتى لا يشوش من يطوف بالبيت على المصلى عند المقام ، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .. وإذا كانت هذه علاقة ظاهرة على أن هذا البيت له منزلة عالية عند من وضعه ليكون ملتقى البشرية في أجيالها المتعاقبة ، فإن العلاقة الأخرى هي ما نقرؤه في قوله سبحانه : « ومن دخله كان آمناً . . » والأمان أعظم مطالب الإنسان وأعلى أمانيه ، وهذا ما جعله الله من خصائص بيته حتى بعد أن انحرف العرب عن دين إبراهيم بقيت هذه الآية الظاهرة دليلاً على قدسية هذا البيت وشرف واضعه ، فعن الحسن البصري وغيره : كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيج حتى يخرج . وهذا ما يذكر به القرآن قريشاً فيقول : أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً

(١) ابن كثير ج ١ ص ١٧٠ ط دار أحياء التراث العربي . بيروت ١٣٨٨ هـ

١٩٦٩ م

ويتخطف الناس من حولهم ؟ أفتبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون (١) .

وما يمتن عليهم به فيقول : لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ،
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف . . (٢)

وهل رأيت أعظم من الأمان الذي جعله الله في بيته فشمّل مع الإنسان
الطير والنبات والحيوان ؟

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي شريح العدوي قال : قام النبي ﷺ
الغد من يوم فتح مكة فقال : إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل
لأمرئ . يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ، ولا يعضد بها شجرة ،
فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ﷺ فقولوا : إن الله قد أذن لرسوله ولم
يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها أمس .

وعن ابن عباس فيما رواه الشيخان قال : قال رسول الله ﷺ : إن هذا
البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام يحرمه الله إلى يوم
القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ، ولا
يختلي خلاها . .

ولهذا روى عن ابن عمر أنه قال : لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما هجته ،
وقال ابن عباس : لو وجدت قاتل أبي في الحرم لم أعرض له .

إن هذا الأمان الذي جعله الله للبلد الذي فيه البيت الحرام من يوم أن
خلق السموات والأرض لجدير بالنظر والتأمل فانه آية باهرة دالة على ما في
هذا البيت من عظيم الأسرار وباهر الأفضال .

وتعبير القرآن عن حقيقة هذا الأمان يسكب مزيداً من الرضا والسكينة

(١) سورة العنكبوت ٢٩/٦٧ .

(٢) سورة قريش ١٠٦ .

في قلوب المؤمنين ، فلم يقل القرآن : فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن داخله ولكنه قال : ومن دخله كان آمناً ، وفي هذا ما يفيد دوام هذا الأمان ، ولم لا يكون أماناً دائماً وهو حكم صادر من قبل من يملك هذا الأمان وهو الله سبحانه ، وفي هذا التعبير أيضاً بيان لقيمة ما أعطاه الله من هذا الأمن لكل من دخل بيته ، حتى المصاة فانهم بدخولهم آووا إلى ركن شديد واعتصموا ببيت الله وهم لا بد تائبون لربهم راجعون إليه .

الفصل الرابع

إيجاب الحج

قال تعالى : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » .

لقد رأينا ما أودع الله بيته من الشرف والمنزلة العالية ، وما اختصه به من التكريم مما يجعل المثول أمام صاحب هذا البيت في بيته كرامة ومنزلة . وهذا ما أوجب الله على خلقه حين قال : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين .

وتلك هي معاملة الخالق الرحيم مع خلقه : يفرض عليهم ما يفرض بعد أن يبين لهم قيمة ما أوجبه عليهم وأثره النافع في حياتهم ، وإن لم يبين لهم ذلك في موقف من المواقف فإنما ليعلمهم كيف يعبدونه ويدينون له بالطاعة والولاء ، فما أكرم وما أعظم وما أرحم إلهنا بنا .

وقد أوجب الله بهذه العبارة من الآية الكريمة الحج على الناس ، فأصبح الحج ركناً من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه ، يقول رسول الله ﷺ :
بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا (١) .

ومن رحمة الله أن أوجبه مرة واحدة في العمر : فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قالوا : يا رسول الله الحج في كل عام ؟ قال : لو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت لم تقوموا بها . ولو لم تقوموا بها لعذبتم (٢) .

(١) متفق عليه .

(٢) ابن ماجه .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطبنا رسول الله ﷺ فقال : يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج ، فقام الأقرع بن حابس فقال : يا رسول الله أفي كل عام ؟ فقال : لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها ، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ^(١) .

والمولى سبحانه حين أوجهه قال : « والله على الناس حج البيت » فبدأ العبارة باللام الدالة على الإيجاب والإلزام ، وزاد الإيجاب والإلزام تأكيداً قوله « على الناس » كما إذا قلت : لفلان على دين ، وهذا الوجوب على الناس الذين وضع لهم هذا البيت فهم كل البشر فعن مجاهد والضحاك وغيرها أنه لما نزلت هذه الآية جمع رسول الله ﷺ أهل الملل من مشركي العرب والنصارى واليهود والمجوس والصابئين فقال : « إن الله فرض عليكم الحج فحجوا البيت » فلم يقبله إلا المسلمون وكفرت به خمس ملل ، قالوا : لا تؤمن به ولا نصلي إليه ولا نستقبله فأنزل الله : ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ^(٢) .

وكان هذه دعوة للعالم كله للدخول في دين الله والاستسلام لشريعة الإسلام وتقيؤ ظلال الحرم الآمن والدخول في رحاب الله المطمئنة الهادئة الرحيمة ، لأن الحج وهو أحد أركان الإسلام لا يقبل ممن لم ينطق بالشهادتين فإذا كان الحج واجباً على كل الناس وعلى كل البشر مسلمهم وكافرهم فهو أحد الأسس الإسلامية وجزء من كل يجب الإيمان بالجزء ويجب الإيمان بالكل ، يجب على الإنسانية أن تعود لدين الله وأن تستجيب لنداء رسول الله ﷺ يكون هذا الإسلام طريقها وحياتها ومنهجها .

وبعد هذا الإيجاب العام للحج على الناس جميعاً يقول : « من استطاع إليه سبيلاً » .

فقد فرض الحج على الناس جميعاً لما فيه من الخير العميم والنفع العظيم

(١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو ماجه والحاكم .

(٢) انظر فتح القدير للشوكاني ج ١ ط العثمانية ١٣٨٣ هـ ١٩٦٤ م ط الحلبي بمصر

والعاقل من يبادر إلى اكتساب هذه الرحمت ، وفي الحديث : تعجلوا الحج — يعني الفريضة — فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له (١) .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : من أراد الحج فليتعجل (٢) ..

ولكن ماذا يفعل من لم يقدر على الحج ؟ هذا لاسمح عليه إلى أن يجد .. لكن ما حدود هذه الاستطاعة ؟ لعل ما تلقيه كلمة « سبيلا » وما في تقديم كلمة « إليه » عليها ، وما بين الله في بيته من ألوان العظمة والخير والبركات ما يجعل حدود هذه الاستطاعة أمراً تقدره النفس المؤمنة التي تعشق جوار ربها وتحن إلى بيته ، وتتوجه بكل مشاعرها إلى هذه القبلة في اليوم خمس مرات في الصلوات المفروضة وغيرها من الصلوات المسنونة .. فهي إن وجدت مخرجاً من ضيقها ، وبصيصاً يوصلها إلى بيت ربها لا تتوانى ولا تتأخر شأن المشوق الغائب ينتظر بادرة أمل ليلتقي بأحبابه ، يقطع المفاوز والقفار ، والبحار والأنهار ، والليل والنهار ، لا يبالي تعباً ولا مشقة ولا يحس ألماً أو ضيقاً إنما يريد أن يصل إلى الحبيب ، يريد أن يتمتع القلب والنفس ، يبتغي أن يرى منازل أحبابه وخلانده وأن يعانقهم وأن يخاطبهم ، ويروى كل ذرة في كيانه بماء اللقاء وروعة الحضرة وأنس الاجتماع .

وهكذا أهل الإيمان في نظرتهم لربهم وخالقهم . وهل بعد حب الله وحب رسوله حب ؟ إنها أغلى على المؤمنين من أنفسهم وأموالهم وأولادهم ، ولم لا ؟ وقد قال رسول الله ﷺ : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين (٣) ..

إنهم يحنون إلى لقاء ربهم في بيته يتمتعون البصر والفؤاد ، ويروون قلوباً عطشي إلى الكعبة والصفاء والمروة وعرفة ومنى والمشعر الحرام .. إنهم يحجون

(١ ، ٢) رواهما الإمام أحمد

(٣) متفق عليه .

يقولونهم وأجسادهم ، بل لقد حجت منهم القلوب قبل أن تخرج منهم الأجساد ،
لكن ها هي ذى فرصة متاحة وسبيل ميسور ، فمن يستطيع أن يتوانى أو
يتكاسل ، وهي فرصة العمر ، وقد لا تعود .

بقي أن نعرف حدود هذه الاستطاعة كما أوضحته السنة المطهرة ، فقد
سئل رسول الله ﷺ : ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة (١) .

وعن ابن عباس رضی الله عنه : السبيل : أن يصح بدن العبد ويكون له
ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به .

وعن النخعي قال : إن المحرم للمرأة من السبيل الذي قال الله .

وقد ثبت عنه ﷺ النهي للمرأة أن تسافر بغير ذى محرم .

وقد ذكر الفقهاء شروطاً لوجوب الحج هي : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ،
والحرية ، والاستطاعة ، ووجود محرم للمرأة أو نسوة ثقات معها .

فاذا اعتزمت أداء هذه الفريضة فبادر بالتوبة الخالصة ، ورد الحقوق
لأصحابها ، واقض ما عليك من ديون ، وتجرد من سيئ الأخلاق وارتد
فضائلها ، واترك لأسرتك ما يكفيهم إلى أن تعود سالماً وباذن الله . واستشر
من تتوسم فيه الصلاح ، واستخر ربك . واستعن به في كل أمرك ، واقصد
وجهه الكريم ، ففي تضحيتك بالمال ، وفي تركك لأولادك ومن تحب ، وفي
تجردك عند الميقات من ملابسك . وفيما تتحملة من مشاق السفر ما يعودك على
التضحية والعطاء ، وما يذكرك بالله ولقائه والوقوف بين يديه — وتلك —
والله — هي السعادة ، وهذه مفاتيحها أعطاه الله إليك .

إن الله حين فرض على الناس حج بيته أراد بهم خيراً ، وعليهم أن يعلموا
أنه لو اجتمع أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم على أتقى قلب رجل واحد مازاد

(١) رواه الحاكم وغيره عن أبي أمامة .

ذلك في ملك الله شيئاً ، ولو اجتمعوا على الحجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئاً ، فهم — إذن — الفقراء إلى الله ، والله هو الغنى الحميد ، ولذلك كان ختام الآية هذا الوعيد الشديد ، فقد قال عز من قائل : ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين . . . أى ومن كفر بوجوب الحج ، أو من كفر بالله أو من استغنى عن الله ، وكلها ، معان متقاربة — فقد باء بالخزي والندامة ، والله ليس في حاجة إلى إيمانه وطاعته ويكفيها في هذا المقام قول رسول الله ﷺ من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر ، أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال شاء : يهودياً أو نصرانياً^(١)

وقول عمر رضي الله عنه : لقد هممت أن أبعث رجلاً إلى هذه الأمصار فينتظروا كل من كان له جده ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ، ما هم بمسلمين ، وقوله : لو ترك الناس الحج لقاتلتهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة .

(١) أخرجه سعيد بن منصور وأحمد في كتاب الإيمان وأبو يعلى والبيهقي .

الباب الثاني

ابراهيم عليه السلام - وقصة بناء البيت

الفصل الأول : هاجر واسماعيل عند البيت .

الفصل الثاني : فداء إسماعيل .

الفصل الثالث : ابراهيم يرفع القواعد من البيت واسماعيل .

الفصل الرابع : دعاء ابراهيم لمكة وأهلها .

الفصل الأول

هـ هاجر وإسماعيل عند البيت

قال تعالى : « ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم — ربنا — ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ؛ ربنا إني أعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء » . [سورة إبراهيم ١٤ / ٣٧ ، ٣٨]

لقد رأينا في آيتين من سورة آل عمران ما أودع الله بيته من الهداية والبركات وما حباه به من الفضل والتكريم وكيف أن بيتاً هذه صفته جدير بأن يحج الناس إليه من كل فج عميق ..

وموعداً الآن مع إبراهيم الخليل الذي رفع القواعد من البيت وإسماعيل ؛ بعد أن أزال طوفان نوح — عليه السلام — آثار بيت الله ولم تبق إلا قواعده فكيف بنى إبراهيم وإسماعيل هذا البيت ؟

هنا نبدأ قصة إسماعيل من بدايتها كما عبرت عنها آيات من سورة إبراهيم إذا يقول عز وجل على لسان إبراهيم : ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم — إني أن قال : وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء .

يروى الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس قال : جاء إبراهيم بهاجر وبأنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت : عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد ، وليس بمكة يومئذ أحد ، وليس بها ماء ، فوضعهما هناك ، ووضع عندهما جراباً فيه تمر ، وسقاء ماء ، ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه

أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً ، وجعل لا يلتفت إليها ، فقالت له :
الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ، قالت : إذن لا يضيعنا ، ثم رجعت فانطلق إبراهيم
حتى إذا كان عند الثانية حيث لا يروونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء
الدعوات ورفع يديه فقال : ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع
— حتى بلغ — يشكرون ..

عاد إبراهيم صابراً محتسباً ، وبقيت هاجر في هذا المكان الموحش فهل
ينساها ربها ؟ ؟

لقد تلفتت هنا وهناك فما وجدت إلا رحمة الله وسكينته تحيطان بها ،
وما هي إلا أوقات قصيرة حتى نفذ الزاد والماء وجف لبنها وكاد وليدها أن
يموت جوعاً فماذا فعلت ؟ ؟

يقول ابن عباس : وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك
الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى ،
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها
فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً ؟ ؟

فلم تر أحداً ، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف
درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت
عليها ونظرت : هل ترى أحداً ؟ فلم تر أحداً ! ! ففعلت ذلك سبع مرات ..
قال ابن عباس : قال النبي ﷺ : فذلك سعي الناس بينهما ، فلما أشرفت على
المروة سمعت صوتاً فقالت : صه تريد نفسها ، ثم تسمعت أيضاً فقالت : قد
أسمعت إن كان عندك غوث ، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه ،
أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تخوضه وتقول بيدها هكذا ، وجعلت
تعرف من الماء في سقائها وهو يفور بغير ما تعرف ، قال ابن عباس : قال النبي
ﷺ : يرحم الله أم إسماعيل لو تركت ، أو قال : لو لم تعرف من زمزم لكنت
زمزم عيناً عينا ، قال : فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك : لاتخافوا
الضيعة فإن هذا بيت الله بينه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله ..

هذا هو إسماعيل وتلك أمه هاجر ما تركهما ربهما لأن هاجر فوضت الأمر لله فكان أن حماها الله وإبناها من الهلاك وفجر لها عينا من الماء ، وليس هذا فحسب إنما ساق الله لها من يؤنسها فقد مرت بهم جماعة من قبيلة جرهم فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائر يحوم حول الماء ، فتعجبوا وقالوا : لعهدنا بهذا الوادى وما فيه ماء ، فأرسلوا واحداً منهم فعاد فأخبرهم بوجود الماء فأقبلوا ، فقالوا لأم إسماعيل : أئذنين لنا أن نزل عندك ؟ قالت : نعم ، ولكن لاحق لكم في الماء ، قالوا : نعم ، فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم ..

أرأيت كيف يحمى الله عبادة الصالحين ؟ وكيف استجاب الله دعاء إبراهيم هذا الدعاء المعبر عن العبودية لله الواحد الأحد ، إنه ينادى خالقه بقوله : ربنا ولا يأتى بياہ النداء لما يشعر به من ألم الفراق والبعد عن وليده الذى رزق به على الكبر ، فهو متلهف مندفع فى دعائه ، وكما قال الله فيه : (إن إبراهيم لحليم أواه منيب) (١) .

وهذا الابتهاال إلى الله بهذا الإحساس المرهف لا يترك لإبراهيم فرصة أن يقول : (يا ربنا) إنما هكذا (ربنا) وفي وصف لإلهه بالربوبية ما ينبىء عن شعور إبراهيم بأن أمر الله له أن يترك هاجر وولدها فى هذا المكان لونه من التزية الإلهية وأن الله الذى عمت أفضاله الكون وسير هذا الوجود كله لا يمكن أن يغفل عن هؤلاء ..

ويزيد هذه الضراعة تأكيداً قوله عليه السلام : إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ... فهذا واد لا أنيس فيه ولا جليس ، وتبدو خطورته فى أنه لا زرع فيه ولا يصلح لذلك فكيف يقتاتون ؟ ولكنه أمرك يا الله ، أسكنتهما عند بيتك المحرم ، فلم يكن يعلم إبراهيم مكان البيت على وجه التحديد .

وتبدو عظمة جهاد إبراهيم حين يحدد الهدف من وجود هذا الابن فى ذلك

المكان فيقول : ليقيموا الصلاة ، ولكنه — كعادته من المبالغة في الضراعة والخشوع يقول : ربنا ليقيموا الصلاة .. أى أودعهم رحابك الطاهر وحدهم ليكونوا أئمة هدى ومصابيح تنير للإنسانية درب الحياة الطويل .

وإقامة الصلاة هدف يسعى لتحقيقه الأنبياء والصالحون ، وليس معناها مجرد أدائها تامة الأركان والشروط فهذا جزء من معنى الإقامة ، ولكن معناها يفهم من قوله تعالى : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرهم الله) (١) .

ومن قوله سبحانه : (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) (٢) .

فهى تحتاج إلى تعاون الأمة وتناصرها ، وتحتاج إلى الجهاد بكل ألوان الجهاد لتصبح طريق حياة ومنهج سلوك ، ولا تتصور أن الظالمين يتركون أهل الإيمان يقيمون الصلاة ، إنهم قد يتركونهم يصلون ، ولكن أن تكون هذه الصلاة عنوان الأمة فتخرج الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد وأن تحررهم من شهواتهم وأطوائهم وضعفهم ، وأن تكون منهم صفات متراصاً لا يرضى بالضميم ولا يقبل الهوان ، فهذا ما لا يسلم به المجرمون إلا ببذل الغالى والنفيس والتضحية من أهل الإيمان بما ملكت أيديهم ، وهذا ما فعل إبراهيم عليه السلام ، ويتودد لربه أن يعينهم فى أداء مهمتهم بأن يجمع الناس حول ذريته حتى يشعروا بالأنس وأن يرزقهم من الثمرات فقال : فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون .. واستجاب الله دعاء إبراهيم فأرسل جرحم لتقيم معهم وفجر لهم زمزم ورزقهم من الثمرات فكان منهم الشكر الدائم لله ولي النعمة وصاحب العطاء .. وسارت دعوة إبراهيم

(١) سورة التوبة ٧١/٩

(٢) سورة الحج ٤١/٢٢

عبر القرون واختلطت بالقلوب والمشاعر ، فما من نفس مؤمنة إلا وتهفو وتحن وتشوق لبيت الله وساكنته ، وقد أفاض الله على أهل هذا البيت ألواناً من الخيرات والبركات والتمرات من عهد ابراهيم إلى وقتنا الحاضر ، وما ذلك إلا استجابة لنداء هذا النبي الكريم .

ولننظر إلى توكل ابراهيم على ربه ولنسمعه ينادى ربه فيقول : ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن . (أى ما نخفيه يتساوى عندك بما نعلنه فأنت تعلمه كله ولا يغيب عنك ، أو تعلم ما نخفيه من حبنا لولدنا وما نعلنه من التفويض إليك وتعلم ما نخفيه من الإخلاص المستقر في قلوبنا وما نعلنه من هذا الاخلاص ، وتعلم كل ما نخفيه وكل ما نبديه : (وما نخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء) فسبحان الأول والآخر والظاهر والباطن ومن هو بكل شيء عليم .

فمن يستطيع أن يضحى كما ضحى ابراهيم عليه السلام ؟ ومن يستطيع أن يبذل كما بذل . ؟ إن هذا هو الطريق لمن أراد لمبادئ الحق أن تسود العالمين وأن ترتفع راياتها خفاقة في ربوع الأرض .

الفصل الثاني

فداء اسماعيل

قال تعالى : (وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ، رب هب لي من الصالحين . فبشرناه بغلام حليم ، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا أبت افعل ما تؤمر ، ستجدني إن شاء الله من الصابرين ، فلما أسلما وتله للجبين ، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ، إن هذا لهو البلاء المبين ، وفديناه بذبح عظيم ، وتركنا عليه في الآخرين ، سلام على إبراهيم ، كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ، وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين) .

[سورة الصافات ٩٩/٣٧ — ١١٣]

يذكر المسلمون وهم يؤدون مناسك الحج مواقف التضحية والفداء ويرون ألواناً من الرفعة الإنسانية متمثلة فيمن ضحوا وتحملوا الصعاب في سبيل إقرار كلمة الله في الأرض وأصبح بعض ما فعلوه منسكاً من مناسك الحج يسجله القرآن بأسلوبه الأخاذ الفذ ليبقى ذكر هؤلاء المجاهدين نبراساً يضيء الطريق أمام دعاة الحق وأنصار الإيمان .

ولقد رأينا هذا الامتحان الذي نجح فيه إبراهيم وزوجه هاجر حين استسما لأمر الله ، وكيف ولي إبراهيم ظهره إليها ووقف — بعيداً — يدعوه ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وأن يرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ، وكيف أن هاجر حين علمت أن ذلك أمر الله قالت : . إذن لا يضيعنا . هذه الأسرة المؤمنة على موعد مع امتحان — جديد — لا يطيقه إلا الأفاضل من أهل الإيمان ولننعمش مع بداية هذه القصة : قصة ابتلاء آل إبراهيم وكيف كان ؟

إن ذلك يبدأ بقوله سبحانه : وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ، رب
هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم) . فمن يهاجر إبراهيم ؟ إن قومه
لم يستجيبوا له ، ولم يستمعوا لداعى العقل يرشدهم إلى الحق ، إنما رأوا في
إبراهيم مصدر خطر على معتقداتهم وأوضاعهم . . فكيف يتخلصون منه ؟
(قالوا : ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم) ظناً منهم أن هذا هو الجحيم الذى
سيحرق إبراهيم ويخلصهم منه إلى الأبد ، ولكن السماء والأرض والجبال
والملائكة قالت : ربنا . خليك إبراهيم يحرق ؟ ؟

قال : أنا أعلم به وإن دعاكم فأغيثوه ، فقال إبراهيم : اللهم أنت الواحد
فى السماء وأنا الواحد فى الأرض ، ليس أحد فى الأرض يعبدك غيرى . .
حسبى الله ونعم الوكيل . فصندر الأمر الإلهى : (قلنا يانار كوني برداً
وسلاماً على إبراهيم) (١) .

وماذا يصنع العباد الضعاف أمام قدرة القادر ؟ ؟ فأرادوا به كيداً فجعلناهم
الأسفلين (٢) .

من هؤلاء القوم الذين طمس الباطل عقولهم وقلوبهم هاجر إبراهيم إلى
النشام وأعلن أمامهم : (إني ذاهب إلى ربي سيهدين) إنها هجرة إلى الله . .
هجرة النفس حين تتخلص من كل العوائق والعلائق والرغائب فلا يشدها
إلا ما فيه رضا ربها : لم يعد لأهله ولا لدياره التى عاش فيها ولا لأحد عليه
من سلطان .

وهجرة الروح إلى ربها حتى لترتفع عن الملمات والدنايا . .

وهجرة الجسد حين يفارق ذلك كله ويقطع الصحارى ويجوب البسلاذ ،
متعرضاً للاهوال ، مهاجر إلى الله . . وإنها هجرة (إلى ربي) . . إنه رب

(١) سورة الأنبياء ٦٩/٢١

(٢) سورة الأنبياء ٧٠/٢١ .

العالمين .. لكن ابراهيم يضيف هذه الربوبية لنفسه شعوراً منه بأن كل حياته ملك لله ، وأن كل لحظة فيها تدبرها وتديرها يد ربه الكريم العليم .

ولو عدنا إلى قوله : (إني ذاهب إلى ربي) لوجدناها بنيت على وضوح الهدف أمامه وتحديد الغاية من حياته كلها بأسلوب يفيد ثبات هذه الحقيقة في سلوكه كله ودوامها ، فالغاية والمقصد والهدف المنشود الله الذي ربه .

ويؤكد هذا المعنى ثقته في فضل مولاه ، وعلمه التام بما يصنعه له خالقه في كل أمر ، وتوكله الدائم على سيده ، وذلك ما يعبر عنه قوله : (سيدي) فكانه قال : أنا واثق من أن الله لا يضيعني ولا يتركني إنه لي نعم المولى ونعم النصير .

هاجر ابراهيم عليه السلام من العراق إلى فلسطين ، وهو يحن إلى الأليف والجليس والمؤانس ، ومرتب به تلك السنوات الطوال لم يرزق بولد ، وهاهو ذا أصبح بحاجة للولد يعينه على حمل أعباء الرسالة والدعوة إلى الله ، ولهذا توجه إلى من تعود منه الكرم والعطاء فقال : (رب هب لي من الصالحين) ولعلك تدرك مدى ما في هذا المطلب من الضراعة والأدب وحسن الاختيار ووضوح الغاية من الذرية والولد .. فهو يسأل من ربه على موائد كرمه محض الفضل بأن يهب له من الصالحين ..

والهبة : عطاء وتكرم لا تحتاج في مقابلها إلا إلى الشكر ، وهكذا شعور المؤمن : ينظر فيرى أن الله وهب له ما في هذا الكون وسخر له ما في هذا الوجود ابتداء تفضلاً منه وكرماً . قال تعالى : (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) (١) .

فسبحانه من إله كريم عظيم .

والغاية من الذرية تبدو في قوله : (من الصالحين) . فهو يبتغي ذرية

صالحة تعينه في أمر دينه ودنياه . وذلك أفق عال لا يتيسر إلا لمن استنارت بصائرهم بنور الله . وماذا في الذرية بعد الصلاح ؟ !

إنها لكلمة جامعة جمعت الخير من أطرافه والسعادة من جوانبها . . . ولهذا الدعاء الخاشع في محراب الإله تجاوبت السماء وأنت إبراهيم البشري : (فبشرناه بسلام حلیم) .

والبشري : إنما تكون بما يشرح الصدور ويملاها بهجة وسروراً ، وقد جمعت هذه البشري عدة بشارات : فهي وعد من الله بأن يكون المولود ذكراً وأن يبقى هذا الغلام إلى أن يتصف بالعلم ، وما في هذا الوصف للغلام بأنه حلیم ما يشير إلى صلاحه المبكر ، وما فيه من مخايل النبل والفهم والإدراك الصحيح في هذا السن : سن الغلام ، والعلم ، الذي اتصف به راسخ متين وصل فيه إلى أعلى درجاته . والعلم : صفة تجمع عدة صفات ، كلها من خصائص النفس العظيمة : تجمع الإيمان وقوة الإرادة ، وسير الأمور ، والتروى عند المشكلات ، وسداد الرأي ، وعظيم الفهم ، وغير ذلك كثير ، وهذا ما بشر به إبراهيم ، وكان بهذا الفضل جديراً ، فله القدم الراسخ في الإيمان والتسليم المطلق لله ، والإجابة الكاملة لربه . وعلى قدر هذا العطاء كان الاختيار فكان اختباراً صعباً إلا على أصحاب القلوب العامرة بالتقى المهتدية بهدايات الله . . بدأت أولى مراحل هذا الاختبار بأمر الله له أن يرحل بهاجر واسماعيل ليسكنهما عند بيت الله المحرم دون أنيس أو جليس وفي هذا نجح إبراهيم كل النجاح وما إن شب اسماعيل وترعرع حتى كانت المرحلة الثانية تلك التي يقول فيها ربنا : (فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى) ، قال : (يا أبت أفعل ما تؤمر ستجدني — إن شاء — الله من الصابرين) .

لقد رزق إبراهيم واسماعيل على الكبر وخاض تجربة صعبة وهو يودع وحيداً وفلذة كبده في واد بمكة ليس لهم إلا الله حافظاً ومؤنساً ، والآن هذا هو بيت إبراهيم كله يدخل تجربة ليست كسائر التجارب ، أنها ذبح

إسماعيل ، ويبد من ؟؟ بيد أبيه .. هذا الأب العجوز الرحيم ، ولو أن يد المنون اختطفت إسماعيل أو ذهب لساحة قتال فمات فيها ؟ ولو كان لابراهيم غير هذا الابن ، أو لو كان هذا الابن عاقاً شاذاً لا قيمة له لكان الأمر ، ولكن الأمر أمر الله ، والامثال إليه شأن الصالحين الصادقين ..

ورأى ابراهيم في منامه أنه يذبح إسماعيل فقال : لعلها رؤية غير صادقة فأصبح الصباح في يوم الثامن من ذى الحجة وهو يدير الرأى ويتروى في تنفيذ مارأى ، وفي الليلة التالية كانت الرؤيا بعينها فأصبح وقد عرف أنها الحق ، وفي الليلة الثالثة رأى كما رأى في الليلتين السابقتين فأصبح متجهاً لربه عازماً بتنفيذ أمره ، فسمى اليوم الثامن يوم التروية ، والثاني يوم عرفة ، والثالث يوم النحر ، فكيف نفذ ابراهيم ما رأى في منامه ؟؟ لقد قال : يا بنى إني أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى ؟؟

هكذا بلغه الواقع من فضل الله ، العابد لمولاه ينادى ابنه بهذا الهدوء كله ، وهذا الاطمئنان إلى قدر الله .. يا للعظمة ! ! إني أرى في المنام أنى أذبحك ؟؟ إنها رؤيا منامية : تصدق أو تكذب ، وخاصة إذا كان فيها مثل هذا الأمر الشديد ، ولكن متى كانت رؤيا الأنبياء تحتمل الصدق والكذب وهم الذين تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ، إن رؤيا الأنبياء وحى من الله .. كما قال ابن عباس وغيره مستدلين بهذه الآية .

ولقد نادى ابراهيم إسماعيل بصفة الذبوة وفيها من الرحمة والعطف والمحبة مالا يخفى .. وأكد مارآه في منامه بهذا التأكيد : إني أرى في المنام أنى أذبحك ، وطلب منه المشورة والرأى ثقة منه فيما عليه ابنه من العقل والذكاء ولئلا يحرم من ثواب الإخلاص لله والتسليم له فقال : فانظر ماذا ترى ؟؟ بهذا الهدوء وتلك السكينة .. كأن ذلك من الأمور العادية في حياة الناس : يتشاورن فيها دون اتعال أو اضطراب .. فإذا قال الابن لأبيه ؟ قال : يا أبت أفعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين .. بهذا الأدب : (يا أبت) بما فيها من فهم الابن لمقام الأبوة ومالها من عظيم الإجلال والتقدير وما يتجمع فيها من عناصر الحب والرحمة بالأبناء .

وبهذا الإدراك : (أفعل ما تؤمر) . فقد أدرك أن رؤيا الأنبياء وحي لا يحتاج إلى نقاش ، وأمر لا بد فيه من التسليم .

وبهذا التواضع : ستجدني — إن شاء الله — من الصابرين ، فلم يظهر بطولية ، ولم يفخر بما قدم ، إنما طمأن والده بقوله : ستجدني . . . أي رهن الإشارة ، منفذ لما أراد الله ، ووكل ذلك لمشيئة الله التي تقدر العباد على ما يريدون وذلك ما تراه في قوله : (إن شاء الله) .

وأدخل نفسه مع الصابرين ، ولم يدع أنه الرجل الذي لا يبارى في هذا المجال فقال : من الصابرين ، وكأنه يشفق على أبيه من هول هذا الموقف فأراد — بأدب النبوة الصالحة — أن يذكره بالصبر والصابرين . فكيف تم التنفيذ ؟ ؟

هنا يلعب الشيطان دوراً خطيراً فقد ورد في الخبر أن الشيطان قال : والله إن لم أفق عند هذا آل إبراهيم لا أفق منهم أحداً أبداً . فحاول أن يوسوس لهاجر وأن يخوفها من ذلك وقال لها : إن إبراهيم يزعم أن ربه أمره بهذا . . . فقالت : فإن كان ربه قد أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه ، فانصرف عنها اللعين ، وحاول من قبل إسماعيل ، فرد عليه : فليفعل أبي ما أمره الله به ، سماعاً وطاعة لأمر الله ، وبذل جهداً جاهداً مع إبراهيم فقد قال له : أين تريد ؟ والله إنني لأظن أن الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ابنك ! ! فعرفه إبراهيم فقال : إليك عني يا عدو الله ، فوالله لأمضين لأمر ربي ، ولم يكتب إبليس بذلك . قال ابن عباس : لما أمر إبراهيم بذبح ابنه عرض له الشيطان عند جرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ، ثم عرض له عند الجرة الوسطى ، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ، ثم عرض له عند الجرة الأخرى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ، ثم مضى إبراهيم لأمر الله وذلك هو رمي الجمار ، فإذا وفقك الله لأداء ما افترض عليك ورميت هذه الجمار فتذكر جهاد آل بيت إبراهيم ، وتعلم منهم كيف تنتصر على كل شيطان .

وأتى إبراهيم المنحر من منى ومعه إسماعيل لينفذ أمر الله والكل مستسلم

لأمر الإله ، منقاد لما أراد وقدر هذا ابراهيم قد أسلم ابنه لربه وفوض الأمر لخالقه وهذا إسماعيل قد أسلم نفسه لربه وترك الأمر لمولاه .. ولنتظر إلى هذا التسليم المطلق ، ولنتدبر قول هذا الغلام الصالح وهو يقول لأبيه : يا أبت شدد رباطي حتى لا أضطرب ، وإكفف عني ثيابي حتى لا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن ، وأسرع من السكين على حلقى فيكون أهون للموت على ، فاذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني ١٠٠ فأقبل أبوه عليه يقبله وكل منهما يبكي ..

وقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال لأبيه وكان عليه قميص أبيض : يا أبت ليس لي ثوب تكفني فيه غيره ، فأخلعه عني حتى تكفني فيه فعالجه ليخلعه فكان ما قبض الله عز وجل ، والقرآن يصور هذا الموقف الرهيب فيقول : فلما أسلما وتله للجبين ، وناديناه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ..

ولنتأمل تلك الصورة الرفيعة التي رسمها القرآن : فلما أسلما : هكذا دون تحديد لما أسلماه ليعطى صورة التسليم المطلق ، والعبودية الكاملة لله في كل ما أراد . وفي (تله للجبين) أي كبه على وجهه . صورة تحدد إطارها هذه العبارة القصيرة الموحية بسرعة التنفيذ وكيف كان : صورة غلام ملقى على جبينه في الأرض مقيداً بوثاق شديد ، وبأهول هذا المنظر الذي اهتزت له السماء والأرض ، ووقف الكون كله دهشاً مبهور الأتفاس لما يرى .. هذا النبي الكريم ، وهذا الابن الطيب الطاهر أسلما لله ، ولكن السكين لا تقطع هذا السكين هو الآخر ماذا حدث له ؟ هل يشارك أيضاً في المحنة والإبتلاء ؟ أو أنه استجيا أن يريق هذا الدم الذكي على التراب ؟ أو أنه أشفق على هذا الأب الذي أحنث ظهره السنون ؟ أو أن الأمر غير ذلك كله ؟؟

نعم .. فقد سلب الإله العظيم خاصية القطع من تلك السكين ، وجعلها — إكراماً لإسماعيل وأبيه — كليفة عاجزة عن القطع .. ولم لا ؟ والحق تبارك وتعالى إذا علم من عبده الإخلاص وصدق النية في الجهاد حفظ عليه

نفسه وماله وولده وأعطاه ما اعتاده معه من الكرم والفضل الرباني ، فإذا أخذ من ذلك شيئاً فإنما هو الابتلاء — أيضاً — رفعه لدرجة المجاهدين .. لذا نزل الأمين جبريل يخترق السبع الطباق ينادي مبلغاً عن رب العزة : « أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا » ، وبذات ما في وسعك وحقت ما أوحى الله إليك ونجحت في الاختبار « إنا كذلك نجزي المحسنين » .

لقد حقق ابراهيم أمر الله بهذا الصبر العجيب فكان له جزاء المحسنين ، والقرآن حين يشير لهذا الجزاء الجليل بقوله : « كذلك » إنما يدل على رفعة هذا الجزاء وعلو شأنه .. ولم لا يكون رفيع القدر عالي الدرجة وهو من عند الله العظيم ، ومما يدل على سمو هذا الجزاء قوله سبحانه : « نجزي المحسنين » فهو جزاء دائم متجدد ، كلما تقرب المحسن من ربه شبراً تقرب إليه ذراعاً ، وكلما تقرب إليه ذراعاً تقرب منه باعاً ، وإذا أتاه يمشي أتاه — سبحانه — هرولة ، والإحسان الذي وصل فيه ابراهيم للقمة هو أقصى درجات العبودية لله .. وهو كما قال الرسول ﷺ : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

ومن هنا كأن ابراهيم جديراً بتلك الشهادة الغالية تلك التي يعبر عنها قول الحق سبحانه : « إن هذا هو البلاء المبين » وانظر كيف أكد هذه الشهادة كل التأكيد وعبر عن هذا الاختبار بأنه بلاء ووصفه بأنه مبين : أي ظاهر لا تخفى صعوبته ومشقته على النفوس .. وكيف أشار إليه بهذا .. ليبين مدى قربته من الله وقرب هذا الأمر وتناول ابراهيم له بتلك السهولة وهذا التسليم الفذ الثريد مما يرفع درجة هذا البلاء وتزيده عمقاً واتساعاً ، وكأن الإله العظيم أراد أن يقول لنا : إن ما فعله آل ابراهيم في سر وإيمان وتفويض مما ذكرت عنهم من التضحية هو الاختبار والابتلاء الصعب الذي يعز على كثير من الناس أن يصلوا إلى أوجهه العالي الرفيع .. ولو لم يكن لا ابراهيم إلا هذه الشهادة من قبل الله فقط لكانت موضع فخار واعتزاز على وجه الزمن ، لكن الرب الكريم أراد تكريماً آخر لهؤلاء الصابرين فقال : « وفديناه بذبح عظيم » .

فحين سمع ابراهيم النداء كف عن ذبح ولده ونظر فاذا بجواره كبش ايض
أقرن أعين فأمر هذا السكين الذي لم يكن منذ لحظات ليقطع أوداج غلام
كاسماعيل .. أمره سكينه على رقبة هذا الكبش فخر صريعاً في الجبال .. قال
مجاهد : وصف الذبح بالعظم لأنه متقبل يقيناً ، وقال الحسن بن الفضل : لأنه
كان من عند الله عز وجل .. وقال أبو بكر بن الوراق : لأنه لم يكن عن
نسل بل كان عن التكوين ولأنه جرت السنة به وصار ديناً باقياً آخر الدهر ،
وقيل : لأنه فدى به نبي وابن نبي ، ومن هذا التكريم وذلك الجزاء أن رفع
الله ذكر ابراهيم في فم الدهر فقال : « وتركنا عليه في الآخرين » أى تركنا
عليه ثناء حسناً وذكرأ عاطراً في كل أمة ، فما من أهل دين إلا ويودون
الاتسباب إليه ، وإن كان الحق تبارك وتعالى قد حسم حقيقة هذه الدعوى
ومن يستحق الاتسباب إلى هذا النبي الكريم فقال : « إن أولى الناس بابراهيم
للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ، والله ولي المؤمنين » (١) .

وما أروع هذا السلام من لدن السلام : « سلام على ابراهيم » إنه سلام
عام من الله يحيط بالنفس والبدن ويشمل الدنيا والآخرة ويجمع أقصى ما يطلبه
إنسان في الحياة من السلام والأمان ، وبمثل هذا التكريم وهذا الجزاء يجزى
الله المحسنين .. « كذلك نجزي المحسنين » .

فما أعطاه الله لابراهيم هو الأصل الذي يقاس عليه جزاء المحسنين وهو
النبراس الذي يتطلع إليه أهل الإيمان وهو الدرس الذي يمثل به كل جزاء
عظيم ..

ولم لا يستحق ابراهيم هذا العطاء وقد نال شهادة أخرى من المولى عز وجل
فقد قال فيه المولى سبحانه : « إنه من عبادنا المؤمنين » . لقد كانت عبوديته
لله ثابتة لا تميل مع الضعف ولا تنثنى مع كيد الشيطان ، ولا يؤثر فيها مر
الأيام ، إنما تزيد مع الأيام صلابة وقوة . إنها عبودية للاله العظيم ، وشهادة من

المطلع على السرائر بأن إبراهيم عبد مؤمن إيماناً مطلقاً لاتحدّه الحدود ولا تزلزله
العواصف .. فكان له مع هذا كله أن أبقى الله له اسماعيل : « وبشرناه
باسحاق نبياً من الصالحين » وهى بشارة فيها بشارات : أولاهها : أنه ذكر ..
اسمه اسحاق ، وثانيها : أنه ينال شرف النبوة ، وما أعظمه من شرف ،
وثالثها : أن يكون من الصالحين من بداية حياته إلى أن ينال شرف الرسالة
وإلى أن يلقى الله . وبشرى أخرى لإبراهيم . هى أن يبارك الله له فى ولده :
« وباركنا عليه وعلى اسحاق » . فكان من اسماعيل خاتم الأنبياء محمد عليه السلام
وكان من اسحاق يعقوب وجميع أنبياء بنى اسرائيل ، وبهذا جعل الله بيت
إبراهيم على امتداد التاريخ مصدر خير وبركة ومركز توجيه ربانى . وجعل
النبوة فى هذا البيت وإن كان الأمر كما قال المولى سبحانه : ومن ذريتهما محسن
وظالم لنفسه مبين .

فاذا جاء يوم النحر وأرقت دم أضحيتك أو هديك فاذكر اسم الله على
ما تذبح وتوجه بذبيحتك إلى الله .

فعن جابر قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يوم عيد بكبشين
فقال حين وجههما : وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا
من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ، اللهم منك ولك عن محمد وأمة «^(١)» .

واذكر تضحية أهلك إبراهيم الخليل وأهل بيته ، وكن مستعداً لأن
تضحى كما ضحوا لتسعد كما سعدوا ولتنال الرضا والفوز الأكبر ، فما أحوج
إمبادىء الحق والخير والسلام إلى تضحيتك قبل أن يطفىء بريقها وأنوارها
أعداء الله : « ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون »^(٢) .

(١) رواه ابن ماجه ، وانظر نيل الأوطار للشوكانى ج ٥ ص ١٣٨ —
الطبعة الأخيرة لشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر .
(٢) سورة التوبة ٣٢/٩ .

الفصل الثالث

« ابراهيم يرفع القواعد من البيت واسماعيل »

قال تعالى : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، ربنا وأجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا منا سكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم .
[سورة البقرة ١٢٧/٢ — ١٢٩]

لقد اقتبسنا من أنوار القرآن في آيات الحج ما أنار لنا الطريق فرأينا في المرحلة الأولى أن هذا البيت هو أول بيت وضع للإنسانية ، وأن الله شرفه وعظمه وكرمه وجعله منارة هدى للعالمين وأوجب حجه على الناس جميعاً ، وفي المرحلة الثانية : رأينا هجرة إبراهيم الخليل من قومه وأمر الله له أن يسكن هاجر وإسماعيل بجوار هذا البيت وكيف كان تمحيص الله وإختباره لآل إبراهيم حين أمر بذبح ولده فنجح في الإبتلاء وصبر في المحنة فأجزل الله له العطاء .

ونحن الآن في مرحلة أخرى نرى فيها كيف بنى البيت الحرام بعد أن انمحق رسمه وتهدم بناؤه وفي هذا يقول ربنا : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل — إلى أن قال : إنك أنت العزيز الحكيم » .

يروى الإمام البخارى بسنده عن ابن عباس قوله : وماتت أم إسماعيل فجاه إبراهيم بعد ما تزوج اسماعيل يطالع تركته ، فلم يجد اسماعيل ، فسأل امرأته عنه فقالت : خرج يبتغي لنا ، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بشرٌ نحن في ضيق وشدة ، فشكت إليه ، قال : فإذا جاء زوجك فاقرئني عليه السلام وقولى له : يغير عتبة بابه ، فلما جاء اسماعيل كأنه أنس شيئاً فقال :

هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألني عنك فأخبرته
وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة، قال فهل أوصالك بشيء؟
قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبت بابك، قال: ذلك
أبي وقد أمرني أن أفارقك فألحني بأهلك، وطلقها وتزوج منهم بأخرى
فلبت عنهم ما شاء الله ثم أتاهم فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت:
خرج يبتغي لنا قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشتهم وهيئتهم فقالت:
نحن بخير، نحن في سعة وأثنت على الله عز وجل، قال: ما طعامكم؟ قالت:
اللحم، قال: فما شرابكم؟ قالت: اناء، قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء،
قال النبي ﷺ: «ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لدعاهم فيه» قال فاذا
جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومره يثبت عتبة بابك، فلما جاء إسماعيل قال:
هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، وسألني
عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، قال: فأوصالك بشيء؟
قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال: ذلك
أبي، وأنت العتبة أمرني أن أمسكك، ثم لبت عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك
وإسماعيل يرى نبلا له تحت دوحة (أى شجرة كبيرة) قريباً من زمزم
فلما رآه قام إليه وصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل
إن الله أمرني بأمر... قاله: فاصنع ما أمرك ربك... قال، وتعينني: قال:
وأعينك، قال: فإن الله أمرني بأمر أن أبني هنا بيتاً، وأشار إلى أكمة مرتفعة
على ما حولها، قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي
بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام
عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك
أنت السميع العليم.

والحق تبارك وتعالى يأمر رسوله أن يذكر هذا الأمر الجليل ليحدد له
معالم الطريق وليقول لبني إسرائيل وللمشركي العرب: هذا هو إبراهيم الذي
تنتسبون إليه قد إختاره الله ليعيد بناء أول بيت وضع للناس وكان وحده
ليس له من معين بعد الله إلا ابنه إسماعيل وقد تحملوا النصب والمشقة في الكشف

عن قواعد البيت وجمع الأحجار ورفع البناء حتى استوى : علم هدى ، ومرفأً أمان ، وذلك كله طاعة لله . . وكل نصب ومشقة في سبيل الله تهون . . هذا إبراهيم وإسماعيل لم يشركا بالله شيئاً . . « إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين » ^(١) فكيف أشركتم بالله وإنحرقتم عن ملة إبراهيم؟؟ إنه كان مخلصاً لله وكان إبنه أيضاً كذلك ، واستمعوا إلى تلك التزنية العذبة ، وهذا النشيد الجميل الذي كانا يرددانه وهما يحملان الحجارة ويتحملان الصعاب . . كانا يقولان : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . . إنهما يعترفان برؤية الله ويسألانه بحق هذه الرؤية أن يتقبل منهم . . روى عن وهيب بن الورد أنه كان يقرأ : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا . . ثم يبكي ويقول : يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا تتقبل منك؟

قال ابن كثير عليه رحمة الله : وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخالص في قوله : « والذين يؤتون ما آتوا » أى يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات « وقلوبهم وجلة » . أى خائفة ألا يتقبل منهم . . ^(٢)

وفي قول إبراهيم وإسماعيل « انك أنت السميع العليم » ما يشير إلى ما امتازوا به من الإخلاص ، وما لهما من شفا فيه روحية وقلوب نقية ، فهما حين يضرعان إلى الله أن يتقبل منهما يضيفان ضراعة أخرى فيها أسباب القبول والرضا عن عملهما فكانهما قالوا : تقبل منا ياربنا فأنت أعظم من يسمع نداءنا ورجاءنا ، بل سمعك محيط لما يجرى في هذا الوجود : في غيبه وشهوده : تسمع ديب النملة العمياء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ، وأنت ياربنا خير من يعلم إخلاصنا لك وضراعتنا بين يديك بل علمك لا تحده الحدود ، « يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » . . ^(٣) « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم

(١) سورة النحل ١٦ / ١٢٠

(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ١ ص ١٧٥

(٣) سورة غافر ٤٠ / ١٩

ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ،
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين . . (١)

ويواصل إبراهيم وإسماعيل الدعاء وهما يرفعان القواعد من البيت فيقولان
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منا سكناً وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم .

لقد بدأ دعاءهما الأول : ربنا تقبل منا ، وهنا : ربنا واجعلنا مسلمين لك .
وفي هذا البدء وذلك التكرار إستعطاف العبد الصادق المخلص لسيده ومولاه . .
وفيه شعورها بما حولهما . ومن حولهما ، فيه الحياة بكل ما في الحياة من
معنى ، حين ينبض القلب كما ينبض هذا الوجود فيرى المرء نفسه مربوباً لله
شأن الوجود كله : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده » ولكن لا تفقهون
تسبيحهم . . (٢) فيتجاوب بكل نبضة فيه منادياً ومنادياً وضارعاً ومنياً :
ياربنا . . ياربنا . . بل إن شوقه لربه وإحساسه بحاجته لخالقه ، واندفاعه نحو
ساحة مولاه لا يدع له فرصة ليأتي في ندائه « يا » فيقول : ياربنا ، إنما
هكذا دون نداء : ربنا . . ربنا . . ربنا . . يتوج بها كل مطلب ، ويأتي بها
مع كل دعاء . . « ربنا واجعلنا مسلمين لك » انه مطلب عال أن يثبتهما الله
على الإسلام له . . والإسلام لله : إخلاص القلب له وحده . والتوجه بكل
لحظة - إلى جنبه الحق ، بحيث لا يبقى في حياة المسلم سوى الله : مأكله ومشربه ،
قيامه وقعوده ، يقظته ومنامه ، نفسه وروحه ، ماله وأهله وولده ، كله موجه
في طريق الله ، ولا شك أن هذا أمر يستدعي دوام اليقظة ويتطلب دوام
الرعاية الإلهية ، والوصول إليه يحتاج إلى بذل الجهد ومحاربة الشيطان . .
والإنتصار في هذا الميدان ، ، يعني إنتصار الإنسان في كل مج
يعنى الفوز الأكبر ، وذلك هو الفوز العظيم . . وهذا ما بادرا
بسؤال الله أن يحققه لهما ، وأن يديمه عليهما حين قالوا : ربنا وا .

(١) سورة الأنعام ٥٧/٦

(٢) سورة الإسراء ٤٤/١٧

ومما هو وثيق الصلة بهذا المطلب قولهما : ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، فهي يريدان إمتداداً لغرس الإيمان ، ونماءً لشجرة الإسلام ، وهذا شأن المخلصين دائماً ، يريدون للإنسانية أن تحيا في النور وأن تتذوق السعادة ، ولا سعادة إلا بالإسلام ، ولا حياة إلا بالإيمان : « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » (١) .

لكن ماذا يصنع أهل الإخلاص والناس استعدادات تميل إلى الخير تارة وإلى الشر أخرى ?? وما هو ذا ابراهيم بعد أن أعطاه الله الإمامة للناس قال : « ومن ذريتي » على عادته في حب الخير فقال له المولى : « لا ينال عهدى الظالمين » .

وهنا يقول هو واسماعيل : « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » أي واجعل بعض ذريتنا أمة مسلمة لك .. وعلى هذه الأمة وتلك الجماعة من ذرية ابراهيم واسماعيل تقوم أعباء الدعوة إلى الله ، وتنهض البشرية كلما كبت على نداء هذه الجماعة فتعرف طريقها الصحيح : طريق إسلام الوجه له وحده ، والتحرر من ربة العبودية للعباد ، والعبودية للشهوات والأهواء ، إلى العبودية للخالق العظيم فتشعر في رحابه بالحرية والأمان ..

وقد ضرب ابراهيم المثل الأعلى في مجال الاستسلام لله : « إذ قال له ربه أسلم ، قال أسلمت لرب العالمين » وانطلقت دعوته عبر الأجيال ، فلم يخل جيل من دعاة الإيمان والتوحيد والإسلام لله : « ووصي بها ابراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ، إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى ؟ قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون » إلى أن كانت الأمة الإسلامية وإمامها خاتم الأنبياء ، صاحبة الرسالة العظمى فأمرها الله ووجه خطابه إلى رسوله عليه السلام باعتباره المثل والقُدوة فقال

(١) سورة الأنعام ٦/١٢٢

(٢) سورة البقرة ٢/١٣٢ — ١٣٣

جل شأنه : « قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قياماً إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فلا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » (١) .

فلنكن من هذه الأمة وتلك الجماعة التي اختارها الله للقيام بأمره وتبليغ دعوته قال تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) (٢) .

ولناس معاً هذه الصورة التي ترسمها عبارات الوحي الخالد لإبراهيم وإسماعيل يتصبب عرقهما وها يبنيان البيت وألسنتهما رطبة بذكر الله عطرة بدعائه يطلبان القبول ويرجوان الثبات على الإسلام ويأملان أن يبقى هذا الإسلام في ذريتهما جيلاً بعد جيل ، ويتجهان إلى الله قائلين : (وأرنا مناسكنا) أي علمنا مناسك الحج فما أن فرغ إبراهيم وإسماعيل من البناء حتى بعث الله جبريل فحج بهما .. لكنهما لم يقولوا : علمنا ، إنما قالوا : أرنا ، والرؤية كشف وإيضاح ، وعلم وتعليم ، والمناسك التي طلبا الكشف عنها جمع منسك ، والمنسك في لغتنا العربية بمعنى الغسل ، يقال نسك ثوبه إذا غسلته ، فكأن المناسك تطهير للنفس مما قد ران عليها ، وتنقية للقلب من مداخل الشياطين ، وهذا ما يشعر به كل من حج بيت الله وأدى مناسك الحج كما أراه الله ، ولهذا لا عجب أن يرجع الحاج من حجه طاهراً من الذنوب كيوم ولدته أمه ..

والتوبة : ختام الآية الكريمة : (وتب علينا انك أنت التواب الرحيم) وما أعظمه من ختام ، إنه يدل على البصيرة المستنيرة بنور الله : فطلب القبول منها وأن يجعلها مسلمين وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة وأن يبصرها طريق أداء شعائر الحج ومناسك العبادة ، قد يقع في تلك الدعوات شيء من التقصير ، وقد يكون في تلك المطالب ما لا يصل إلى حد الكمال الذي رضي عنه الله ، قد

(١) سورة الأنعام ١٦١/٦ — ١٦٣ .

(٢) سورة آل عمران ١٠٤/٣ .

ينظر الله الى العبد وهو في حالة لا يرضاها فلا يتقبل منه ، وقد يكون الاستسلام كله في كل أمر غير ميسور في كل حال فيعتري الإنسان ضعفه وعجزه فيميل هنا أو هناك . وقد يسهو الإنسان في أداء منسك من مناسك الحج فلا يصل الى الحد المطلوب ، هنا لا بد من التوبة ، والتوبة توفيق من الله قال تعالى : (ثم تاب عليهم ليتوبوا)^(١) . وهي تطلب من المتصنف بدوام القبول للتائبين والمتصنف بكل ألوان الرحمة : (إنك أنت التواب الرحيم) .

وانظر إلى هذا القول الذي يشع منه الأدب والإخلاص لله ، إنهما لا يكتفیان بمجرد وصف الله بقبول التوبة والرحمة ، إنما يأتيان بهذه العبارة كدليل استعطاف يقدمانه شفيحاً لطلبهما : « وتب علينا » ويؤكدان هاتين الصفتين بالخطاب المباشر لله ، وبكلمة « إن » وكلمة « أنت » واختيار : التواب ، الرحيم ، وبضم هذه الكلمات يأتي من العبادة معنى الدوام والثبات ، أي أنت ياربنا دائم التوبة على عبيدك ، ودائم الرحمة بهم ، وما عصى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ولا قصراً ، ولكنه أدب النبوة العالي ، ألم تسمع قول رسول الله ﷺ وقد قام الليل حتى تورمت قدماه فأشفقت عليه أم المؤمنين عائشة وقالت : (لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) قال : (أفلا أكون عبداً شكوراً)^(٢) .

وقوله عليه السلام : (يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرة)^(٣) .

إن الأنبياء يرسمون الطريق للإنسانية وهم هدايتها وقدونها ولكن الله عصمهم من المعصية .. وجنبهم الدل .. فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

وإذا كنا قد رأينا هذا الإخلاص الدافق وتلك الرفعة الإنسانية فيما بذله

(١) سورة التوبة ٩/١١٨ .

(٢) متفق عليه .

(٣) رواه مسلم .

ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ورأينا تلك الدعوات المخلصة التي تطلب من الله القبول وترجو منه الثبات على الحق وتسأله أن يبقى الإسلام في ذريتهما ، فلا بد أن تتساءل : ومن تكون ذرية ابراهيم واسماعيل ؟ لقد كان لابراهيم اسماعيل ، وكان له من بعد اسماعيل اسحاق ، ومن اسماعيل كان الجزء الأعظم من أمة العرب ، ومن اسحاق كان يعقوب ، وسائر أنبياء بني اسرائيل من يعقوب . . (١)

لكن هنا حول البيت كان ابراهيم واسماعيل يبذلان جهداً مضنياً ليرفعا للقواعد من البيت ويقولان : ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . . فمن تكون هذه الأمة غير الأمة العربية ، ولهذا الأمة كانت دعوتهما . « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم . . »

وكأنهما نظرا بمنظار الغيب فتجتمع الوجود كله أما مهما وكشف لهما الحق أسرار ما سيجرى فيه فوجدا حماة هذا البيت وسدنته قد انحرفوا عن الهداية الإلهية والدين الخفيف ووقعوا في جاهلية عمياء : سرت فيهم منافذ النظر الصحيح فبدا الحق باطلا ، والظلام نوراً ، والجهل علماً ، والضلالة هداية .. وأبصر هذان الرسولان الكريمان تلك الأمة تسجد للأصنام وتمترغ في أحوال الشرك وأقذار الشهوات ، والفراغ النفسي والعقلي والروحي ، فمن ينقذها من ذلك ؟ ومن يأخذ بيدها الى الطريق الصحيح ؟ وإذا كان حماة البيت وأهله قد وصل حالهم الى هذا الضياع فما بالك بأمم الأرض التي لم يصل اليها شعاع الوحي فعاشت في العمى والجهل . . من إذن ، لهذا العالم المكروب المكدود ؟ من للانسانية إذا خبا ضوء التوحيد من حول أول بيت وضع للناس ؟ فليواصل ابراهيم واسماعيل دعاءهما وابتهاها الخاشع لربهما ،

(١) فاسرائيل كلمة مركبة من « إسر » أى عبد ، و « إيل » أى الله ومعناها : عبد الله وهذا هو يعقوب عليه السلام ، فأبناء يعقوب أو أبناء إسرائيل أو بني إسرائيل كلها بمعنى واحد .

فليسألاه بحق ربوبيته وكرمه وفضله كما سألاه بذلك في كل دعاء .. ربنا
وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
إنك أنت العزيز الحكيم »

وكم في تلك الاستغاثة والضراعة من معان وأسرار وأنوار : انها تبدأ
بنداء خاشع ودعاء ضارع يفتح الأبواب المغلقة .. وهل يفتح باب أمام من
يقول : يارب؟؟ وهل يرد من يطرق باب سيده ومولاه معترفاً بما له من أفضال
وما عنده من عظيم الكرم ووافر البركات والرحمات ؟ وهذا ما فعلاه حين
قالا : ربنا .. ربنا .. ربنا .. ولكنهما في هذه النفثة الأخيرة وصلتا إلى أوج
دعائهما وإبتاهلها فقالا : وابعث فيهم رسولا منهم .. فاستجاب الله دعاءهما
وبعث محمداً ﷺ في العرب من العرب أنفسهم رسولا فيهم لكنه رسول
للإنسانية جمعاء :

« قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً : (١) » وما أرسلناك إلا
رحمة للعالمين .. » (٢) وهو رسول منهم ليس غريباً عنهم حتى يسلس له قيادهم
ويأخذ بأيديهم إلى طريق الله ، وهذا الرسول العظيم « يتلوا عليهم آياتك .. »
وتلاوة آيات الله رضا من الله وتفضل منه سبحانه .. يرسل من خلقه رسولا
ليخاطبنا نحن العبيد الضعاف - بآياته ؟؟ إنه لإله رحيم بخلقه ؟ .

وهذا الرسول : يعلمهم الكتاب والحكمة . : لقد رأى إبراهيم وإسماعيل
أمة جاهلة طائشة في تصرفاتها لا تحكمها شريعة هادية ولا يرشدها مرشد كريم ،
فطلبوا من الله أن يكون المبعوث فيهم منقذاً لهم من هذا الشقاء يتلوا على أسماعهم
ما أنزل الله ويعلمهم الكتاب والحكمة .. فلا يكتفى بمجرد تلاوة آيات الله ،
إنما يعلمهم الكتاب ويشرح لهم ما فيه ويدين لهم أحكامه ، ويوضح لهم ما لم
يعرفوه .. (وأنزلنا إليك الذكرتين للناس ما نزل إليهم ولعلمهم يتفكرون (٣))

(١) سورة الأعراف ١٥٨ ٧ .

(٢) سورة الأنبياء ١٠٧/٢١ .

(٣) سورة النحل ١٦/٤٤

ويعلمهم مع الكتاب الحكمة . وهى الإصابة فى القول والعمل ، ووضع كل شئ موضعه : أو هى كما قيل : المعرفة بالدين ، والفقه فى التأويل ، والفهم للشريعة ، وهذا هو أساس الإصابة فى كل قول وعمل : ولا عجب أن يخرج محمد ﷺ من رعاة الأغنام رعاة أمم ، ومن الجهال علماء ، ومن القوضى والهمجية والإندفاع حكماء : دان لهم العالم وأسلم لهم قياده فأخذوا بيده إلى شاطئ الأمان ، وأنقذوه من الدمار النفسى والاجتماعى والإنسانى فعاش حياة ملؤها السعادة والرضا والسكينة والهدوء . . ومن صفات هذا الرسول أنه : (يزكيهم ..) والكلمة توحى بما سيصير إليه أمرهم حتى يأتى هذا الرسول فيزكيهم . . ولقد إنكشف هذا الغيب بعد إبراهيم وإسماعيل فكانت الأمة العربية فى حال من الفساد الخلقي والاجتماعى والسياسى والدينى هز كيانه وهدد وجودها مما لا يتسع المقام لذكره . . ومنه ما قاله جعفر بن أبى طالب بين يدى نجاشى الحبشة ، أيها الملك كنا قوماً أقل جاهلية: نعبد الأصنام؟ ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ، ونسيء الجوار ، ويأكل القوي منا الضعيف ... إلخ ما قال .. فطهرهم رسول الله وإرتفع بأخلاقهم إلى المقام الأعلى فصاروا مضرب المثل فى كل خلق كريم .

والله إذا أراد شيئاً هياً له الأسباب ، والله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . . (١) . . وكل أمره حكمة . . لذا كان ختام دعاء إبراهيم وإسماعيل : انك أنت العزيز الحكيم .. وما أعظمهما من دعوات طاهرات .. وما أكرمهما من ضراعات وابتهالات ..

الفصل الرابع

دعاء ابراهيم لمكة وأهلها

قال تعالى : وإذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ، قال : ومن كفر ، فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير . (سورة البقرة ١٢٦/٢)

وقال تعالى . وإذا قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم . (سورة ابراهيم ١٤/٣٥-٣٦)

هذا مادعا به ابراهيم عليه السلام لمكة وأهلها ، وهو دعاء جدير بالتأمل ، لذا أمر المولى سبحانه رسوله محمداً ﷺ أن يذكر هذا وأن يذكر به فقال : وإذا قال ابراهيم .. أى واذكر يا رسول الله ما قال ابراهيم لتزد على دعاة الشرك وأهل الباطل الذين ينتسبون لهذا النبي بأنه كان على صلة بربه وأنه دعا بهذا الدعاء فقال : رب اجعل هذا بلداً آمناً .. وهو — كعادته في دوام التضرع يبدأ باعلان أن من يناديه هو المربي لهذا الوجود ، ولا حساس لإبراهيم بتدبير الله لكل أمره يضيف هذه الربوية لنفسه فيقول : رب ، فإذا تطلب يا إبراهيم قال : اجعل هذا بلداً آمناً ، وفي سورة إبراهيم قال : (رب اجعل هذا البلد آمناً) والبلد هنا مكة تلك التي حرمها الله يوم خلق السموات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لكن إبراهيم يرجو من الله دوام هذا الأمان ، فانه واسماعيل كانا مسلمين ومع ذلك قالوا : ربنا واجعلنا مسلمين لك ، ودوام هذا الأمان الذي ثبت في علم الله من الأزل يراه إبراهيم قرين الحياة الهادئة المطمئنة . وذلك حين جاء بزوجه وابنه إلى هذا المكان فلم يجد أنيساً . ولم ينظر رفيقاً إلا ما تعود من أنسه بربه ورعايته له فدعا ربه أن يجعل هذا

المكان القفر الموحش بلداً آمناً ، ولم يغفل ابراهيم عن تكرار هذا المطلب وذلك بعد أن رفع القواعد من البيت واسماعيل ، ونظر فوجد قبيلة جرم ، ورأى أنساً واجتماعاً من حول بيت الله فقال : رب أجعل هذا البلد آمناً ، ومما يزيد هذا المعنى وضوحاً أنه قال في آخر دعائه : « الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق إن ربي لسميع الدعاء » .

ولعلنا نذكر ما قلناه في قوله سبحانه : فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمناً .. وقيمة هذا الأمان وأثره في مسيرة الحياة وأنه إذا ذهب الأمان ذهبت معه الحياة ، ولم يبق لها طعم ولم تعد فيها سعادة ، وهنا يرجو ابراهيم من ربه : أماناً عاماً شاملاً لا لمن في البيت الحرام فحسب إنما لكل من في البلد الحرام ، وهذا ما يؤيده قول رسولنا الكريم ﷺ حين حرم المدينة ودعا لأهلها كما حرم ابراهيم مكة ودعا لأهلها فيما رواه مسلم فقال : اللهم إن ابراهيم حرم مكة فجعلها حراماً وإني حرمت المدينة .. حرام ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، ولا يخطط فيها شجر إلا لعلف ، اللهم بارك لنا في مدينتنا ، اللهم بارك لنا في صالحنا ، اللهم بارك لنا في مدنا ، اللهم اجعل مع البركة بركتين ..

والمطلب الثاني في دعاء ابراهيم : وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر .. وكأن ابراهيم رأى أن الرزق كالإمامة التي طلبها لذريته فقال له ربه : لا ينال عهدي الظالمين .. فجعل الرزق قاصراً على من آمن بالله واليوم الآخر فبين له الإله الرحيم بخلقه : أن الرزق غير الإمامة يشمل البر والفاجر قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير .

وهذه الحقيقة يؤكدها القرآن دائماً فيقول سبحانه : « كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظوراً » ^(١) .

يقول سبحانه : « قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ،

متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون « (١) .

ونظرة إلى قوله : « فآمتعته قليلا » .. ترينا أن كل ما في الدنيا متاع قليل ولم لا ؟ وهو عرضة للزوال والفناء ؟ وبعده هذا الذي يذكره القرآن في شأن من كفر : « ثم أضطره إلى عذاب النار » ..

والفرق بين المتاع الفاني وعذاب النار الذي يندفع إليه الكافر اندفاع المضطر الذي لا يجد طريقاً سوى هذا الطريق الصعب ، هو ما تعبر عنه كلمة « ثم » وما تصوره « أضطره » .. فهو مطارِد بذنوبه ، نادم على فعله ، لا يجد له مهرباً من عذاب النار ، ويالهول هذا المصير ، ويا لتعاسة ويا لشقاء الكافرين ، وبئس المصير ..

نعم هذه دعوة ابراهيم قبل أن يقام بناء البيت ، وتلك دعوته بعد أن أقيم وارتفعت قواعده ، لكنه في المرة الثانية يقول لمولاه : « واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام » .. فهو يرجو من الله أن يجنبه وأبناءه عبادة الأصنام وأن تبقى هذه الأسرة مسلمة موحدة لا تشرك بالله شيئاً ، وما ذلك إلا لأن عبادة الأصنام متناهية وضلال : « رب إنهن أضللن كثيراً من الناس » ..

وبما وهب ابراهيم من رقة القلب وسمو النفس يقول : « فمن تبعني فإنه مني ، ومن عصاني فإنك غفور رحيم » ..

فمن ينسب لابراهيم حقاً هو من يتبع ملته ، ومن يسير على طريقه : طريق التوحيد والاستسلام المطلق لله .. أما من عصي فان ابراهيم يطلب له الهداية ويرجو له المغفرة والرحمة ..

الباب الثالث

البيت .. دعوة التوحيد

الفصل الأول : بيت أساسه التوحيد .. وعنوانه الطهارة .

الفصل الثاني : بيت : تحن القلوب اليه .

الفصل الثالث : ما فيه من المنافع .

الفصل الرابع : تعظيم حرمة الله وشعائره .. والنهي عن الإشرار
وقول الزور .

الفصل الخامس : الذبح باسم الله :

(أ) طريق الإنسانية الصحيح .

(ب) صلته بدعوة التوحيد .

(ح) المحبتون .. وصفاتهم .

الفصل السادس : البدن :

(أ) كيفية ذبحها .

(ب) ما فيها من حقوق .

(ح) التقوى هي المطلب الحقيقي من إراقة الدماء .

الفصل الأول

بيت : أساسه التوحيد

وعنوانه الطهارة

قال تعالى « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً ، وطهر
بيتي للطائفين والقاتمين والركع السجود » . (سورة الحج ٢٢/٢٦)

وقال تعالى : وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين
والعاكفين والركع السجود . (سورة البقرة ١٢٥/٢)

يدعى مشركو مكة أنهم حماة البيت وحراسه وأنهم ورثة إبراهيم وإسماعيل .
فهل يليق بمن يدعى هذا أن يصد عن بيت الله أهل الإيمان الصحيح ؟ لقد
ارتكب المشركون ما لا يليق وجمعوا إلى الكفر بالله صدا عن بيته يقول سبحانه :
ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس
سواء العاكف فيه والباد ، ومن يرد فيه بالحاد بظلم ندقه من عذاب أليم .

فالمسجد الحرام ليس ملكاً لمشركي مكة يمنعون منه من يشاءون ويأذنون
لمن يشاءون . . انه للناس جميعاً . لمن هم في مكة من أهلها « العاكف » ومن
هم بعيدون عنها : « الباد .. » فاذا صد عنه الكفار المؤمنين فقد عدلوا عن القصد
وظلموا ظلماً ظاهراً عنيفاً . « ومن يرد فيه بالحاد بظلم ندقه من عذاب أليم »
وهذا إبراهيم عليه السلام الذي ينتمون إليه أقام هذا البيت باذن من الله فعلى
أي أساس أقامه ؟ ولن أقامه ؟

أما أساسه فيكشفه قول الله تعالى : وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت
أن لا تشرك بي شيئاً . . فلننظر معاً إلى هذا الأساس لتعرف على معالم الحق

فنتقيم حياتنا على هذا الأساس الذي أرساه الله . . انه سبحانه يأمر نبيه محمد أن يذكر هذا لما فيه من تقرير للحقائق ورد على ادعاءات باطلة أثارها المشركون . . فلنذكر صلوات الله وسلامه عليه أن الذي بوأ لإبراهيم مكان البيت وأرشده إليه وأذن له في بناءه هو الله العظيم . . فهل يعبد مع هذا الإله العظيم غيره ؟ أو يشرك به سواه ؟؟ ان هذا البيت للإنسانية جمعاء مركز إشعاع ينير لها الطريق الى وحدانية الله ، ويرشدها الى صاحب هذا البيت : فيذكر ولا ينسى ، ويشكر فلا يكفر ، ولهذا أمر الله إبراهيم أولاً أن يقيم بيته على التوحيد المطلق له فقال : أن لا تشرك بي شيئاً . .

وقف معي عند تلك اللمحة القرآنية من كتاب الله : فتقدير العبارة : وقلنا له لا تشرك بي شيئاً . . ولكنه يختصر ذلك لأن مقام التوحيد والنهي عن الإشرak خطير يتطلب أن يعمد اليه مباشرة دون أن يأتي بـ « وقلنا له » وحين نهي عن الشرك قال : « لا تشرك بي » وذلك يعطى صورة كاملة لمن يريد أن يحيا موحداً لربه فان عليه أن يديم المراقبة لنفسه وأن يلاحظ كل مدخل للشياطين حتى لا يفسدوا عليه ايمانه بإلهة . وعليه أن يذكر أن هذا الأمر موجه الى أبي الأنبياء صاحب القدم الراسخ في معرفة الله وتنزيهه عن كل شريك لكنه في بنائه للبيت يحتاج الى الركائز التي سيقام عليها البناء . وفي قوله لا تشرك بي شيئاً . . « يجب أن نلاحظ كلمة « شيئاً . . » فهي تشمل كل مظاهر الوجود بل كل هذا الوجود .

فكل هذا الوجود عابد والإله هو المعبود ، وكله عاجز والله هو القادر ، وكله مربوب والله هو الرب ، فاذا عبد أحد من الناس شجراً أو حجراً أو إنساناً أو حيواناً فقد أشرك بالله ، وإذا انحرف عن شريعة الله وارتضى له منهجاً سواها واعتقد أن شرائع البشر ومناهجهم أفضل من شريعة ربه ومنهج الخالق العظيم ، فقد أشرك بالله . . فأى شيء . . وان قل - يجب الإحتراس منه حتى لا يقتحم حمى التوحيد فيفسد على المؤمن عقيدته وتوحيده . اذا كان هذا هو الأمر الأول . فان الأمر الثاني لإبراهيم أشمل وأعم ، وهو

في الوقت ذاته يبين من يستحق أن يدخل هذا البيت وأن يكون من حماته وأهله ، ذلك هو قوله سبحانه . « وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود » .

هذا هو الأمر الثاني فماذا يعنى !! ان التطهير كلمة لها ظل خاص ، فهى توحى بأن هناك شيئاً قد أصابته نجاسة ويجب أن يطهر ، والبيت قد دنس بالأصنام كما ورد فى التاريخ أن جرهما وإو العالقة كانت لهم أصنام فى محل البيت وحوله قبل أن يبنيه ابراهيم ... والشرك رجس ونجس ، نجس فى القلب والشعور ينعكس أثره على كل ما فى الحياة فتبدو الحياة آسنة كريهة ممقوتة ، ورجس يصيب الفطرة فيعميها عن الطريق فإذا بها تتخبط فى الظلام .. فعلى ابراهيم أن يطهر البيت من الأصنام ، بل عليه أن يطهره أيضاً من البدع والأهواء والقاذورات الجسية فيبدو طاهراً ظاهراً وباطناً.. ولم لا يطهر وهو بيت الله ! وأى شرف يناله هذا البيت ! وأى كرامة لمن يكلفه ربه أن يطهر هذا البيت العتيق ..

إن ابراهيم مأثور من قبل الله أن يظهر بالتوحيد فى بيت الله وأن يطهر هذا البيت من الأوثان وغيره ليهكون أهلاً بالطائفين والقائمين والركع السجود وهؤلاء هم عماره ، وهؤلاء هم زواه ، وهؤلاء هم حماته .. والطواف والصلاة من خصائص بيت الله .. فالناس فى أنحاء الأرض اما أن يطوفوا حوله اذا ما قدموا إليه أو يصلوا متجهين إليه .. والطواف فيه تعظيم للبيت وإصاحبه ، والصلاة اليه صلة بالله وبيته مستمرة دائمة . والقرآن يعبر عنها بأهم أركانها من القيام والركوع والسجود ، وكأن كل واحد من هذه الأركان جدير بتطهير البيت له ، فكيف وقد اجتمعت ..

هذه آية من سورة الحج أوضحت الأساس الذى أقيم عليه بيت الله .
وينت : لمن أقيم هذا البيت .

وفى سورة البقرة أمر لابراهيم واسماعيل . « وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والمكفين والركع السجود » . وهذا الأمر لابراهيم

واسماعيل يوحى بأن هذا الأمر كان بعد أن شرعا في بناء البيت تأكيداً لأمر سابق لإبراهيم وحده؛ أما اسماعيل يشاركه البناء وقد بدأ فعلاً في رفع القواعد فإن الله يعهد إليهما ببناء بيته مطهراً من أقذار الشرك ومن كل قدر سوى الشرك حتى يعود بيت الله مستقراً للطائفتين والعاكفين والركع السجود؛ فهو لمن يطوف من أهل البلاد ومن يعتكف فيه للعبادة منهم ومن أهل الحرم؛ وهو للمصلين المتوجهين إلى الله دائماً . الركع السجود .

هذا هو بيت الله وتلك هي أسسه من الطهارة والنقاء والتوحيد الخالص . وهؤلاء هم عماره الذين أقيم لهم هذا البيت . جعلنا الله من عماره وزواره وحماته .

الفصل الثاني

بيت تحن القلوب إليه

قال تعالى : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » .
(سورة الحج ٢٢/٢٧)

هذا هو الأمر الثالث لإبراهيم عليه السلام : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر.. يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » .

وهذا الأمر لإبراهيم يحتاج منا الى حسن التأمل والنظر .. فهذا إبراهيم بين جبال مكة قد أقام بيت الله .. يأمره ربه أن يدعو الناس للحج اليه .. فالى كم من الأمتار يصل صوته ، ومن الذي سيسمعه في هذا المكان المحدود ؟ ولكن إبراهيم العابد لله لا بد أن يستجيب للأمر ، ويسأل إبراهيم ومن يبلغ صوتي يارب .. قال : أذن وعلى البلاغ ، فصعد إبراهيم خليل الله جبل أبي قبيس ونادى بأعلى صوته : يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليتبينكم به الجنة ويحيركم من عذاب النار فخرجوه ، فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء : لبيك اللهم لبيك ، فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة : ان أجاب مرة مرة ، وان أجاب مرتين فمرتين .. وفي رواية ابن عباس قال إبراهيم : كيف أقول ، قال : قل يا أيها الناس ان الله تعالى كتب عليكم الحج الى البيت العتيق ، فسمعه أهل السماء والأرض .. ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى البلاد يلبنون ؟؟

والناس الذين أذن فيهم إبراهيم بالحج ، هم كل البشر ، ولا بد أن تتساءل هنا : هل اكتفى الإسلام الذي أعزنا الله به بمجرد هذا الأذان وقال : ان صوت إبراهيم وصل الى أصلاب الرجال وأرحام النساء ، فلم نحمل السلاح ،

ولم نقاتل الناس على هذا الدين؟؟ فلنترك البشر وهم سيأتون الى بيت الله الحرام مستسلمين طائعين ، فلننتظر عند البيت لنراهم أفواجاً أفواجاً ، من كل فج عميق قد قدموا الينا في شوق يكبرون ويهللون ويلبون ويدعون ويعلنون أنهم مسلمون؟! هل حدث هذا؟ أو أن التاريخ يقول: ان أهل الإيمان هم حماة هذا البيت يصنع الله بهم ما يريد للناس من خير ، وعليهم أن يحملوا آذان ابراهيم لكل انسان عرفوه على وجه الأرض!

فهل فعلنا ذلك؟ نعم فعل المسلمون هذا في أول عهدهم حين شرقوا وغربوا حتي جاءت وفود الأرض تقول: لبيك اللهم لبيك .. « تخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً ، الا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً » (١).

فلا تكن من هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، واحمل دينك وانطلق به في كل مكان ، وأدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وحطم معقل الظلم التي تعترض طريق نور الله حتي يصل نداء الإسلام الى شعوب الدنيا فيأتون إليك يلبنون النداء .

وقد أراد الله لدعوة ابراهيم أن تصل للعالمين ، وذلك قوله : « يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » ..

فحين أذن في الناس بالحج انطلقت دعوته عبر الزمن من لحظة أن وقف على جبل أبي قبيس والى أن تقوم الساعة .. وذلك ما يعبر عنه : « يأتوك .. ويأتين » فهو اتيان مستمر لا تنقطع أبداً ، ولو كشف الله عن بصيرتنا لرأينا أنه مامن لحظة في ليل أو نهار الا وهناك متجه لهذا البيت أو من يستعد للقدوم إليه ، أو من يتوجه اليه راكعاً وساجداً ..

ومن يأتي ، انما يأتي لله في بيته ، لكن الله جعل الإتيان لابراهيم تشریفاً له وتكريماً ، وكان من أتى البيت أتى ابراهيم ولبي دعوته .

ولنتأمل صورة هؤلاء القادمين للبيت : رجالا وعلى كل ضامر ، رجالا :
أى يمشون ، وعلى كل ضامر : أى ركبانا على كل بعير مهزول ، أتعبه بعد
الشقة فهزله أو زاد هزاله ، وفي اختيار هذا التعبير « وعلى كل ضامر » بدل
« ركبانا » ما يدل على ما يتحملونه من مشقات السفر وبعد الديار ؛ أما الذى
أتى البيت سيراً على الأقدام فيكفيه ما يلاقيه من صعب وما يبذله من جهد ؛
ولهذا قدمه القرآن على الراكب ، وهذا مادعا بعض الصادقين فى إيمانهم الى
أن يحجوا مشاة أن يتمنوا أن يحجوا مشاة ، قال ابن عباس رضى الله عنهما :
ما أسي على شيء فاتنى الا أنى لم أحج ماشياً حتى أدركنى الكبر ، أسمع الله
تعالى يقول : يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ، فبدأ بالرجال (أى من يأتون
على أرجلهم) قبل الركبان .

ولتكتمل تلك الصورة : صورة من أجاب نداء إبراهيم يقول سبحانه :
« يأتين من كل فج عميق » فجعل الإتيان للابل وكأنها جاءت تحج أيضاً ،
وهو صورة بارعة لابل جاءت الى بيت الله واشتاق له فأتت من كل فج عميق
أى من كل طريق بعيد ، لكن اختيار كلمة . من كل فج عميق ، لها إيحاءاتها
الدالة على كثرة هذه الفجاج وامتدادها الى مسافات بعيدة سحيقة ، وكأنك
حين تنظر الى مداخل مكة يهولك ما ترى من أمواج البشر التي تتدافع من كل
طريق يحدها شوقها ويدفعها حنينها الى بيت الله الحرام .

الفصل الثالث

ما فيه من المنافع

قال تعالى : «... ليشهدوا منافع لهم ، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ، ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق . (الحج ٢٢/٢٨، ٢٩)

هذا ابراهيم قد استجاب لأمر الله وأذن في الناس بالحج فأجاب نداه كل من كتب له الحج الى يوم القيامة ، ومن يوم أن أذن ، والأشواق تدفع الناس في بلاد الله لشد الرحال اليه . يأتون رجالا وعلى كل ضامر ، يأتين من كل فج عميق .. فلماذا قدمت هذه الأفواج من كل بقاع الأرض !!

يقول الحق تبارك وتعالى : ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ..

في هذه المنافع التي جعلها الله في الحج ودعا الناس ليشهدوها من عهد ابراهيم الى عهد محمد عليهما السلام ، انها منافع الدنيا والآخرة . ومنافع الدنيا تبع لمنافع الآخرة ، فالحج هو الطواف والسعي والوقوف بعرفة ، والمزدلفة ونحر الهدى وسائر مناسك الحج ، ويدخل فيها منافع الدنيا على وجه التبع . والرخصة فيها دون أن تكون هي المقصودة بالحج فقد قال الله تعالى . « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » (١) .

فجعل ذلك رخصة في التجارة في الحج ..

ويروى عن ابن عباس قال . أتاني رجل فقال . انى أجرت نفسي من قوم على أن أخدمهم ويحجون بي فهمل لي من حج ؛ فقال ابن عباس . هذا من الذين قال الله تعالى ؛ « لهم نصيب مما كسبوا » .. وعنه أيضاً في قوله ؛ ليشهدوا منافع لهم . قال ؛ منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة . فأما منافع الآخرة فترضوان الله تعالى ؛ وأما منافع الدنيا فمما يصيدون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبايح والتجارات .

واذا أمعنت النظر في قوله تعالى ؛ « ليشهدوا منافع لهم » ستجد أن كلمة « منافع » تشير الى أنها كثيرة العدد . عظيمة الأثر . وكلمة « لهم » توحى بأن الفائدة عادة لحجاج بيت الله . فبذلهم وتعظيمهم له ما يقابله من منافع الدنيا والآخرة . والمشاهدة — وهي لا تكون الا في أمر عظيم — تدفع الى سرعة إجابة دعوة ابراهيم عليه السلام . كما أنها تدل على قيمة هذه المنافع التي أراد الله للناس أن يشهدوها .

وأول تلك المنافع تبدأ من لحظة توجه القلب لأداء الفريضة . والقلب إذا توجه لمثل ذلك اعتدل على طريق الحق . وتلك هي السعادة كل السعادة . وبعد أن يتوجه القلب يستخير المسلم ربه . وفي ذلك منافع . ويستشير أصحابه . ويقضى ديونه . ويرد ما للناس عليه من حقوق ويستعد للسفر . ويودع الأهل والأحباب . وهو بذلك يذكر يوم الوداع الأكبر . ويوم السفر الأعظم . ويتجرد من ملابسه وزينته عند الميقات ليلبس ملابس الإحرام . وفي هذا مساواة الإسلام وأدبه . وفيه التجرد من زينة الحياة الدنيا للقدوم على الله . وفي دخوله مكة ؛ حرم الله . وفي الطواف حول البيت والصلاة في مقام ابراهيم وخجر اسماعيل والسعى بين الصفا والمروة وما في ذلك من تذكير لماضي المجاهدين وتربية على خلق الإسلام العظيم .

منافع . وأي منافع . وفي الوقوف بعرفات ؛ تذكير بيوم الحشر . وهو يوم رهيب . أظننا الكريم تحت ظل عرشه في هذا الوقت العصيب ..

ولنواصل رحلتنا لنشاهد المنافع في رمي الجمار ونحر الهدى وطواف الإفاضة

وطواف الوداع وما تأخذه لأهلك وولدك من هدايا وما ينتفع به التجار والصناع والزراع . وما يعود على المسلمين بالخير حين يلبون ويدعون ويقفون صفاً واحداً وجمعاً واحداً أكرمهم عند الله أتقاهم . فيعودون بهذه المنافع لبلائهم . والحق رائدهم . والله مطلبهم . والإخلاص سلوكهم . والوحدة منهمج . والعمل من أجل دينهم غايتهم . ولو ذهبنا نستقصي ما في كل منسك وكل شعيرة من المنافع لطال بنا الحديث .. ويجمعها كلها قول الحق سبحانه .
ليشهدوا منافع لهم .

واذا كان شهود المنافع غاية من فريضة الحج فإن من غاياته أيضاً ومن منافعه أيضاً ما ذكره الله بقوله : « ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » فما هي هذه الأيام المعلومات ..

أكثر العلماء على أنها عشر ذى الحجة ، والمعدودات ، أيام التشريق ، وسميت بذلك لأنها معلومة عند الناس لحرصهم على العلم بها لأن في أواخرها الوقوف بعرفة ويوم الحج الأكبر . والعمل في تلك الأيام العشر له منزلة خاصة روى البخاري بسنده عن أبي عباس عن النبي ﷺ قال . ما العمل في أيام أفضل منها في هذه . قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء .

وعن ابن عمر قال . قال رسول الله ﷺ . ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد « (١) .

وهي العشر التي أقسم الله بها في قوله . « والفجر وليال عشر » ولا تنسي أن في هذه العشر يوم عرفة . وقد روى الإمام مسلم عن أبي قتادة قال . سئل رسول الله ﷺ عن صيام يوم عرفة فقال . احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية . وفيها أيضاً يوم النحر وقد ورد أنه أفضل الأيام عند الله .

فإذا ماندب الله الناس ليذكروا اسم الله في هذه الأيام المباركة وفي تلك البقاع الطاهرة ؛ فانما هو الفيض الإلهي يفيضه على خلقه دائماً .

ولنتوقف عند قوله : « على ما يرزقهم من بهيمة الأنعام » لنعرف أن ما يذبح رزق من الله ؛ فلا تفارق منه إتفاق من مال الله وفضل بالله ؛ وأن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم . وأن ذكر اسم الله عليها أمر له دلالة ولا يمكن التهاون فيه ؛ ولذا خاض الإسلام معركة حامية الوطيس مع المشركين ؛ وكان مما قال . « ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ؛ وإنه لفسق ؛ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » (١) .

ومما قاله أيضاً ما سيأتي تفصيله بعد في سورة الحج حيث قال سبحانه . « ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فאלهكم إله واحد ؛ فله أسلموا وبشر المختبين » (٢) .

وحيث قال . « لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكهم فلا ينازعك في الأمر ؛ وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ؛ وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون . الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون » (٣) .

كثير من الآيات تهاجم المشركين وتسفه آراءهم في هذا المقام ؛ فهل لذلك من أثر في واقع الحياة ؛ هل يتأثر اللحم المذبح بذكر اسم الله أو عدم ذكره . ما هو مفهوم الإسلام لذكر اسم الله على ما يذبح ؛ وبالتالي ما هو مفهومه للحقيقة الحياة والأحياء .

إن الإسلام كل متكامل ؛ ومنهجه للحياة منهج متكامل ؛ يتلخص هذا المنهج في أن الحياة في ظاهرها وباطنها ملك لله ؛ والإنسان مستخلف فيها باسم الله ؛ فإذا تنكر لله ورفض أن يرفع اسمه على شيء مما في هذه الحياة فقد تنكر

(١) سورة الأنعام ٦ : ١٢١ .

(٢ ، ٣) سورة الحج ٢٣/٢٤ ؛ ٦٧ .

لولى النعمة ؛ وخرج عن حدود الأدب وأصبح شيطاناً رجياً ؛ ولذلك يقول الله تعالى . « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » .

ويجعل طاعة المؤمنين لأولياء الشياطين إشراكاً به فيقول . « وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » .

فالذكر على ما يذبح — اذن — لا علاقة له باللحم أو الدم أو العظم إنما علاقته في تحديد صلة الإنسان بخالق هذا الوجود ؛ وأن الشيء الذى لم يذكر اسم الله عليه فسق لا يصح أن يأكل منه ؛ فكأنه اضراب من أهل الايمان عما لا يتوجه به لله ؛ ومفاصلة بين المؤمنين والكافرين في واقع الحياة . المؤمنون ملتزمون بمنهج الله في أن الحياة ، في كل أحوالها ومظاهرها يجب أن يرفع عليها علم العبودية لله ؛ والكافرون ملتزمون بإيحاء الشياطين وأن الحياة محكومة بالهوى والحماسة البشرية والضعف الانسانى والظلم والظلمات والانتقياذ بعيداً عن الله الى آلهة مدعاة لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ؛ ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً .

والأيام المعلومات فرصة ليعمق المسلمون فيها حقيقة المنهج الإلهى ؛ ويذكروا دائماً في تلك الأيام المشرقة برضا الكريم اسم الله على ما يذبحون ؛ فيصعدوا عن الحج وقد امتلأت نفوسهم ثقة في خالقهم ورازقهم وارتبطوا بمنهجه الذى لا يضل ؛ وطريقته التى يشع منها الأمان وتفيض منها السعادة ؛ وعليهم أن يعرفوا أنه اذا كان عدم ذكر اسم الله على ما قدموا من هدى وما نحروا من أضحية أدى الى الخروج عن الاسلام والايمان فكيف ومجرى حياتهم كلها محكوم بغير حكم الله .

وأن دينهم تقلص فلم يبق منه الا فرائض العبادات وبعض قوانين الأحوال الشخصية ؛ وكأن المسلمين في بلادهم يعيشون غرباء ؛ فلهم قوانين للاحوال الشخصية ؛ أما حكم الاسلام للحياة ؛ أما توجيهه لسياسة السلم والحرب ؛ أما قيمه الرفيعة ؛ أما اسم الله الذى يجب أن يذكر مع كل لحظة وإشارة ؛ ومع كل قول أو عمل ؛ ومع كل صغيرة وكبيرة فانه يحتاج إلى شجاعة المؤمنين

وبذلهم ليرفع اسم خالقهم على تلك الحياة فتطهر من أرجاس الجاهلية وأقذارها وتعود — باسم الله — آمنة مطمئنة لا تعرف لها سواه رباً ، ولا ترضي بغيره الهاً ، ولا تطلب غير كتابه دستوراً ، ولا تترك أمرها للشياطين فيكون لها الهلاك والبوار والخسران المبين .

فاذا نحررت هديك أو أضحيتك فاستقبل القبلة وقل باسم الله . الله أكبر اللهم منك واليك ، ان صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين . واستحضر في ذهنك حال أيك ابراهيم حين هم بذبح اسماعيل تنفيذاً لأمر الله ، فقدى الله اسماعيل بذبح عظيم . وأنت مطالب ببذل نفسك ودمك لربك ولكنك تتقدم بشاتك بدل مهجتك طلباً لمرضاة وشكراً له على عظيم عطائه ، وبعد أن أرقط الدم باسم الله يقول لك مولاك : « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » .

وتلك هي حضارة الاسلام وقيمه الخالدة التي تبدو في الاحساس بحاجة البؤساء والفقراء ومشاركتهم فيما يأكلون ، وهنا تبدو مساواة الاسلام واقعاً حياً ، وعدالته الاجتماعية طريقاً واضحاً ، لامهارات ولا شعارات ولا عناوين براقة كما هو الشأن في أمم انحرفت عن هدى الله وهدى رسوله .

والأمر هنا « فكلوا » . للاباحة فقد كان أهل الجاهلية يتخرجون من الأكل علواً واقتخاراً على الفقراء ، فأباح الله للمؤمنين ذلك ، فلا حرج عليك أن تأكل أو تدع .

وقد استحب الفقهاء أن يأكل المضحى والمهدي من لحم ما ضحى أو أهدى اقتداء برسول الله ﷺ ، فقد ثبت عنه أنه عليه السلام لما نحر هديه أمر من كل بدنة بيضعة فتطبخ فأكل من لحمها وحسا من مرقها ، وقال عبد الله بن وهب : قال لي مالك : أحب أن يأكل من أضحيتك لأن الله يقول : فكلوا منها ، قال ابن وهب : وسألت الليث فقال لي مثل ذلك ، الا أن مشهور مذهب مالك رضي الله عنه أنه لا يأكل من ثلاث : جزاء الصيد ، ونذر المساكين ، وفدية الأذى ، ويأكل مما سوى ذلك اذا بلغ محله واجباً كان أو تطوعاً ، ووافقه جماعة من السلف وفقهاء الأنصار . وعند الشافعي وأبي ثور : ما كان

من الهدى أصله واجباً فلا يأكل منه ، وما كان تطوعاً أو نسكاً أكل منه .
وأهدى وأدخر وتصدق ، والمتعة والقران عنده نسك . ونحوه مذهب
الأوزاعي ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : يأكل من هدى المتعة والتطوع
ولا يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الاحرام .

هذا هو الأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه وما فيه من منافع ، والأمر
الثاني الملازم له : اطعام البائس الفقير .. والبائس : هو الذى أصابته شدة
ومحنة من شدائد الزمن ومحن الأيام وان لم يكن فقيراً ، والفقير هو من لا يجد
شيئاً على الإطلاق فهو يحتاج شديد الاحتياج ، فاذا اجتمع البؤس والفقر بدا
الإنسان في صورة تستحق الإشفاق وتستدعى العون السريع ، ومجتمع الإسلام
لا يترك هذه الصورة المعتمدة أبداً ، انما يتكاتف ويتعاون ليغيرها مندفعاً في ذلك
بصدق الإيمان وشفافية الإخلاص التى تتأثر بمنظر بائس فقير .

والاطعام هنا لون من ألوان التكافل الاجتماعى ومنهج من مناهج الإسلام
فى ربط الإنسان بأخيه الإنسان فى رفق ومودة وإخاء ، دون من أى أذى ،
علينا اذن أن نلبى نداء أئمتنا ابراهيم عليه السلام لنشهد هذه المنافع ولنذكر
اسم الله فى أيام ذى الحجة المباركة على مارزقنا من بهيمة الأنعام ولنشارك
الفقراء فى الأكل مما أهدينا ونحرنا . ولنطعمهم لنذهب بؤسهم وفقرهم فلعل
الله أن يتقبل منا وأن يحزل لنا العطاء .

واذا كان هذا هو الأمر الأول والأمر الثانى فقد بقيت أوامر ثلاث
نقرأها فى قوله تعالى : « ثم ليقضوا تقنهم ، وليوفوا نذورهم ، وليطوفوا
بالبيت العتيق . فماذا تعنى هذه الأوامر الثلاثة !!

أما التفث : فهو ما يحصل للمحرم من طول الشعر والظفر مما هو ممنوع منه
نظراً لتجرده وتشبهه بموقف الحشر وبعده فى أيام الإحرام عن مظاهر الزينة
وقضاء التفث : ازالته ، فالمنى اذن ليزيلوا ما عليهم من آثار البعد عن التزين
والتجمل وذلك بحلق الشعر أو تقصيره ، وتقليم الأظفار وشف الإبط وخلع
ملابس الإحرام وغير ذلك ..

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : التفت : النسك كلمة من الوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة ورمى الجمار ، والقضاء — على هذا — بمعنى الأداء وكأنه قيل : ثم ليؤدوا نسكهم ، وهو كما قال ابن عباس : التفت : المناسك كلها ، وهذا كله قريب من الأول ، فان الإنسان لا يتحلل من إحرامه إلا بعد قضاء المناسك أو معظمها .

ولا تعجب من مظهر المحرم وأمر الله له بالابتعاد عن زينة الدنيا ، فقد قيل لبعض الصالحين : ما المعنى في شعث المحرم ؟ قال : ليشهد الله تعالى منك الاعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته .

والأمر الثاني من الأوامر الثلاثة : وليوفوا نذورهم ، فيه يقول سفيان الثوري رضي الله عنه : إنه نذور الحج ، فكل من دخل للحج فعليه من العمل فيه : الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة ، وعرفة والمزدلفة ، ورمى الجمار على ما أمروا به وكأن مناسك الحج لزممت عتق الإنسان المسلم لزوم النذر لصاحبه فأصبحت واجبة الوفاء ، والكلمة مع ذلك يبق لها ظل خاص ، فهي توحى براحة النفس وانسراح الصدر حين يتحلل المؤمن من إحرامه بعد أن يكون قد أدى ما أوجبه الله عليه ، شأن المدين إذا أدى ما عليه من دين ، وشأن من نذر وألزم عتقه أمراً لا بد فيه من الوفاء ، فلما وفى بنذره أحس بفضل الله الذي وفقه وأعانته ، وشعر بالرضا يغمر كيانه ، وتلك سعادة أهل الإيمان حين يبذلون ويؤدون ما عليهم من واجبات .

أما الأمر الثالث : فهو قوله سبحانه : « وليطوفوا بالبيت العتيق » .. فما هو البيت العتيق ؟ ولماذا سمي بذلك ؟ إنه بيت الله الحرام الذي تشد إليه الرحال .. وقد سماه الله بالعتيق لأنه أول بيت وضع للناس في هذه الأرض فهو قديم قدم هذه الحياة ، وعتيق لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار من يوم أن أوجده سبحانه وإلى آخر الزمان إن شاء الله .. وعتيق : لأن الله عز وجل يعتق فيه رقاب المذنبين من النار ..

وهذا البيت هو الذى أمرك ربك بالطواف حوله لتحظى بالشرف الأكبر
والحظ الأوفر .

والطواف أنواع أربعة : طواف القدوم إذا دخلت الحرم المكي ، وهو
ليس بركن ولا واجب ، وطواف الإفاضة ، وهو طواف الركن ، وهو المقصود
في قوله تعالى : « وليطوفوا بالبيت العتيق » . وطواف الوداع ، وهو سنة لا يجب
بتركه شيء عند مالك والشافعي وداود وابن المنذر ، وواجب يلزم بتركه دم :
وهو قول أبي حنيفة والامام أحمد ورواية عن الشافعي ، أما الطواف الرابع
فهو طواف التطوع ، وينبغي للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة ويكثر من
طواف التطوع والصلاة في المسجد الحرام .

فابدأ طوافك مضطجعا (١) محاذيا الحجر الأسود مقبلا له أو مستلماً أو
مشيراً إليه كيفما أمكنك جاعلا البيت عن يسارك قائلا : بسم الله الله أكبر ،
اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ، ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك ﷺ . .
فاذا أخذت في الطواف فمن المستحب في طواف القدوم أن تسرع المشى وأن
تقارب الخطأ مقرباً من السكبة في الأشواط الثلاثة الأولى وهو ما يعرف
« بالرمل » . ويمشي مشياً عادياً في الأشواط الأربعة الباقية ، ومن المستحب
لك أن تستلم الركن اليماني وأن تقبل الحجر الأسود ، أو تستلمه في كل شوط
من الأشواط السبعة ، ومن المستحب كذلك أن تكثر من الذكر والدعاء ،
ولا تتقيد بشيء مما يردده المطوفون ، وقل في الطواف عند كل شوط : رب
اغفر وارحم ، واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم . ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان
يقول بين الركنين : « اللهم قنعي بما رزقتني وبارك لي فيه ، وأخلف على كل
غائبة بخير » .

(١) الاضطجاع : كشف ضبع الرجل أي كتفه الأيمن بأن يجعل طرف
«ردائه تحت إبطه الأيمن وبعضه على عاتقه الأيسر، وهو خاص بطواف القدوم
ولا يسن إلا عند إرادة الطواف لا كما يفعله العوام من حين يحرمون .

وأعلم أنك في ضيافته الرحمن وأن الله ينزل رحماته وبركاته في هذا الجمع الكبير وهذا المقام العظيم ، وتذكر وأنت تقبل الحجر أن رسولك ﷺ أسلم هذا الحجر ووضع عليه شفتيه مقبلاً وبكى طويلاً ، فإذا عمر يبكي طويلاً ، فقال عليه السلام : يا عمر هنا تسكب العبرات ، فإذا فرغت من طوافك فصل ركعتين عند مقام إبراهيم ، فعن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ حين قدم مكة طاف بالبيت سبعاً وأتى المقام فقرأ : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه .

وإذا طفت طواف الوداع فقف عند الملتزم (وهو ما بين الركن والباب) وأدع ربك كثيراً ويستحب أن تدعو بما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فتقول : اللهم إني عبدك وابن أمتك حملتني على ماسخرت لي من خلقك ، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني — بنعمتك — إلى بيتك ، وأعنتني على أداء نسكي ، فإن كنت رضية عني فازددني رضا ، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري ، فهذا أوان انصرافي — إن أذنت لي — غير مستبدل بك ولا ببيتك ، ولا راغب عنك ولا عن بيتك ، اللهم فاصحبنى العافية في بدني والصحة في جسدي ، والعصمة في ديني ، وأحسن من قلبي ، وارزقني طاعتك ما أبقيتني ، وأجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة « إنك على كل شيء قدير » أرأيت هذه المنافع وتلك البركات التي أفاضها الله على حجاج بيته وزواره ؟ إنها منافع في الدنيا والآخرة . وبركات من الله ونفحات ورحمات .. وتلك هي التي يجب أن يستهان من أجلها بكل صعب .. ومن أجلها تری الناس يأتون رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق .

الفصل الرابع

تعظيم حرمان الله وشعائره

والنهي عن الاشرار وقول الزور

قال تعالى : « ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ، حنفاء لله غير مشركين به ، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق ، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ، ثم محلها إلى البيت العتيق » . (الحج ٢٢/٣٠-٣٣)

إن الإله العظيم الذي أمر ابراهيم أن يؤذن في الناس بالحج ليشهدوا منافع لهم أراد بنا خيراً ، شأنه في كل ما فرض وشرع ، لذا تراه بعد أن بين ما يجب علينا في أداء شعائر الحج يقول : « ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » . فلتقف عند هذه الإشارة « ذلك » ولتعرف حرمات الله كيف تعظم ، وما في ذلك من خيري الدنيا والآخرة .

فالإشارة إلى بناء البيت وما بعده من أذان ابراهيم وشهود المنافع وذكر اسم الله في الأيام المعلومات على بهيمة الأنعام ، وإطعام البائس الفقير ، وقضاء التفت والوفاء بالنذر وطواف الزيارة للبيت العتيق .. وكل واحد من هذه يشع من أفقه الخير العميم وتفيض من جنباته معاني العظمة والرفعة التي أرادها الله لبنى الإنسان .. وكل واحد منها جدير أن يشار إليه « بذلك » .

وحرمان الله : هي كل ما وجب القيام به ، وحرم التفريط فيه .. وقاله

مجاهد : الحرمات : مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها ، وتعظيم هذه الحرمات : أن تشعر في نفسك بما لها من إجلال وما في انتهاكها من اعتداء على حق الله وخروج على شريعة الله ، فيدفعك هذا الشعور إلى الامتثال والطاعة والبعد عما حرم الله : خوفاً منه وتعظيماً لأمره ، فإذا ما كان هذا الامتثال في تعظيم مكة والبيت المبارك وقضاء المناسك واجب أن يكون أمثالاً لا يعتريه شك ولا تخالطه شبهة ، ووجب أن يكون الإحساس المرهف بعظمة الإله وعظمة ما شرع من مناسك هو رائد الإنسان المسلم .

ولهذا التعظيم وذلك الأمتثال آثاره الطيبة التي تعود على المؤمن بالخير والبركة ولذلك يقول سبحانه : « فهو خير له عند ربه » . إنه خير ثابت دائم لأنه من عند الكريم ، وخير مرتبط بتعظيم حرمات الله ، وعلى قدر تعظيمك يكون مالك من الخير في الدنيا والآخرة ، إنه خير عميم يحيط بالمؤمن في كل حالاته ولم لا ؟ وهو خير له عند ربه ، وقد تعودنا من ربنا كرمًا وفضلاً وجوداً وعطاءً وإذا كان هذا من عند الإله المربي فانه يتناسب مع قدره سبحانه : والعطية على قدر المعطى ، فإذا وهب وزير ووهب رئيس فملك أدركت أن هدية الرئيس والملك أعظم من هدية الوزير ، وهدية الوزير تكون أكبر وأعظم من هدية من هم دونه في المرتبة .. وهكذا ، فان كان هذا الخير من عند الله فهو خير ليس له حدود أو قيود .. إنه يشمل الدنيا والآخرة ويسير الإنسان في جميع حر كاته وسكناته .

ولما كان ذبح الهدى من شعائر الحج ، ولما كان تحريم الصيد على المحرم مما يوم تحريم ذبح بهيمة الأنعام ، بين الله أن ذبحها حلال ، وبين ما أحله فيها فقال : « وأحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم » ..

أي : وأحل لكم أكلها إلا ما يتلى عليكم حكمنا أن ذبحها في قوله تعالى سيدها
« حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به والمنخنقة ، والموقوذة » (أي التي ماتت من شدة الضرب) والمتروية (أي التي تقع من مكان مرتفع فتموت) والنطيحة (وهي التي تنطحها أمهرى فجاءت من النطاح)

وما أكل السبع (أى ما قتلته بهض سباع الوحوش كالأسد والذئب) إلا ما ذكيت (مما يمكن أن تذبحوه وتأكلوه) وما ذبح على النصب (١) (أى ما يذبحه المشركون تقرباً للأوثان) فكل ذلك حرام أكله .

وأمر آخر ملازم للذبح هو الاحتفاظ بعقيدة الإسلام نقية من كل شرك منزهة عن كل رجس ، ولذلك يقول سبحانه : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » .

ولتتدبر هذا النهي عن الإشراف بالله بعد بيان ما أحل وما حرم من الأنعام فإن الأنعام لا تحل دون أن يرفع عليها شعار الإسلام : بسم الله ، الله أكبر ، ومع ذلك ، مع إعلان هذه التسمية فإن أمر التوحيد يحتاج إلى ملاحظة ومراقبة وهذا ما يعبر عنه قوله : « فاجتنبوا » فإن الإجتنب : ترك مع حذر وملاحظة وابتعاد مع تحرز وتمحيص ، والإجتنب : لعبادة الأوثان أو التقرب إليها أو الذبح عندها ، ولكن الله يقول : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان » .

والرجس هو النجس ، فكأنه قال : ابتعدوا عن طريق النجاسة واركبوا جانباً واحذروا الوقوع فيه ، وهذا الرجس والنجس الذى وصل إلى متناه يتجمع كله فى الأوثان ، قال القرطبي : الوثن : التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونحوها وكانت العرب تنصبها وتعبدوها ، والنصارى تنصب الصليب وتعبدوه وتعظمه فهو كالتمثال أيضاً ، وقال عدى بن حاتم : أتيت النبي ﷺ وفى عنق صليب من ذهب فقال : ألق هذا الوثن عنك ، أى الصليب ، وسمى الصنم وثناً لأنه ينصب ويركز فى مكان فلا يبرح عنه (٢) .

أرأيت ما فى الأوثان من خطر على عقيدتك وإيمانك ، وما فيها من رجس ورجز ونجس ؟ إنها نجس فى التصرف ، ونجس فى الشعور والإدراك ، وأذى يصيب صاحبه ويصيب الناس جميعاً ، فيلوث معانى الشرف والنبل والطهر

(١) سورة المائدة ٣/٥

(٢) تفسير القرطبي ج ١٢ ص ٥٤

والرفعة والسماحة وكل ما ينبعث من الإيمان بالله من تلك المعاني الغالية الطاهرة
وكان أن الثوب إذا تنجس لا يطهر إلا بالماء ، فالقلب كذلك إذا تنجس بالشرك
لا يطهر إلا بالإيمان ، وفرق بين النجس والطهر والرجز والنعيم ، والضعة
والرفعة ، والشقاء والسعادة ، لقد بدت عقيدة التوحيد في أمر خاص هو ذكر
اسم الله على ما يذبح إعلاناً من أهل الإيمان عن تحديد وجهتهم في الحياة ،
وانطلقت عقيدتهم طاهرة نقية مبتعدة عن النجس والرجس وعبادة الأوثان
والأصنام ، ولم تعرف لها إلا الله رباً وكتابه دليلاً ونبيه رسولا ، ففاض
طهرها ونقاؤها على العالمين فسعد الإنسان في كل مكان بهذا الرحاب الطاهر ،
واستمتع بطهر الخلق والسلوك والقلب والعقل الذي حمله أهل التوحيد ، أهل
الطهارة والنقاء .

والقرآن كما يأمر باجتنب الرجس من الأوثان يأمر أيضاً باجتنب قول
الزور ، وهما أمران متلازمان في القرآن والسنة ، ولم لا ؟ والشرك : زور
وبهتان وانحراف عن هدى الله ، وقول الزور : ضعف بشرى ، يوحى بفقد
الثقة فيما عند الله والتماس الخير عند الخالق ، ويوحى بضعف الإيمان أو فقده
حين يتوجه العبد بقوله وفعله لمرضاة الناس ، وفي قول الزور افتراء على الله ،
وقد كانت الكفرة تحرم البحيرة والسائبة ونحوها وتدعي أن الله قد حكم بذلك
(والبحيرة : هي التي تشق أذننها ويمنع درها لطواغيهم وآلهتهم فلا يحتلبها أحد
من الناس) ، (والسائبة : هي التي يسيبونها لآلهتهم فلا تحبس عن رعى
ولا ماء) .

وفي قول الزور كما في الشرك : هدم للمجتمعات وقضاء على أمنها ، وقلب
لحقائق الحياة .

لهذا قال ﷺ لأصحابه : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله
الاشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكئاً فجلس فقال : ألا وقول الزور
ألا وقول الزور . فما زال يكررها حتى قالوا : ليتهم سككت (١) .

(١) متفق عليه .

ووقف عليه السلام يوماً خطيباً فقال : يا أيها الناس عدلت شهادة الزور
إشراكاً بالله (قالها ثلاثاً) ثم قرأ : فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا
قول الزور » (١) .

فعليك أن تحمي عقيدتك وقلبك من مداخل السوء ، وأن تحيا طاهراً
بطهارة الايمان ، تقياً بنقاء الاسلام ، وجانب الرجس كله : ظاهره وباطنه ،
وأحذر أن تقول زوراً أو تنحرف عن هدى مولاك أمام ضغط عرض زائل
أو متاع فان فتخسر خسراناً ميبئاً .

والإله العظيم يؤكد هذا المعنى ويرسي قواعده في النفوس وهو يبين على أي
حال يكون اجتناب الرجس من الأوثان فيقول : « حنفاء لله غير مشركين به »
ويلقي بهذا الاخلاص في أعماق الحس الإنساني وهو يرسم صورة منفرة للشرك
والمشركين . وذلك إذ يقول : « ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه
الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق » .

والحنيف هو : المسلم الذي يتحنف عن الأديان الباطلة ويميل إلى الدين الحق
وقيل هو الذي يستقبل البيت الحرام على ملة ابراهيم ، وقيل هو المخلص ، وقيل
هو من أسلم في أمر الله فلم يلتو في شيء ، وذلك مأخوذ من قولهم : رجل
أحنف ، ورجل حنفاء ، وهو الذي تميل قدماه : كل واحدة إلى أختها
يأصابعها ، وإنما قيل للمسلم حنيف : لعدوله عن الشرك .

وفي الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتاتهم عن دينهم
وحرمت عليهم ما أحلت لهم » (٢) .

وكان الحق حين قال : فاجتنبوا الرجس من الأوثان ، أراد أن يصور
لنا عبادة الأصنام شبحاً مخيفاً مفزعا في طريق الإيمان يقف للانسانية بترصدها

(١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه .

(٢) رواه مسلم .

ويتحين الفرص للانقضاء عليها ، أنه مهلك لها ومدمر لكيانها ، فإذا يفعل من أساد النجاة ؟ إلى أين يهرب ؟ وكيف يهرب ؟ إلى أين ؟ وكيف ؟ . نعم يهرب إلى الله ، ويميل بعيداً عن هذا الشبح المخيف فهكذا فعل أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام : « إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً »^(١).

وبهذا أمر خاتم الأنبياء عليه السلام : قال تعالى : « ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين »^(٢).

قال سبحانه : « فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم : ولكن أكثر الناس لا يعلمون »^(٣).

وبهذا أمر الله أهل الكتاب فقال : « فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين »^(٤).

والعرب كانت تسمى من على دين إبراهيم بالحنيف ، وكان عبدة الأوثان في الجاهلية يقولون : نحن حنفاء على دين إبراهيم ، وكانوا يقولون لمن أختن وحج البيت حنيف لأن العرب لم تتمسك في الجاهلية بشيء من دين إبراهيم غير الختان وحج البيت ، فجاء الإسلام بعقيدة التوحيد بعيدة عن طريق الشرك والباطل ، وما ترك شيئاً مما فعل إبراهيم ، فكان الكمال من شيمته ، والاعتدال من علامته .

وإيضاحاً لهذا الطريق يقول : « غير مشركين به » . وانظر إلى هذه العبارة .. إنها لم تحدد ما يجب ألا تشرکه مع الله ، وذلك ليصل المؤمن في توحيده إلى هذه الشفافية الحساسة من صدق الإخلاص ، والاحتراس من مداخل الشرك ، فلا أوثان ، ولا أصنام ، ولا طواغيت ، ولا أي شيء صغر

(١) سورة النحل ١٦/١٢٠ ، ١٢٣

(٢) سورة الروم ٣٠/٣٠

(٣) سورة آل عمران ٩٥/٣

أو كبير ، عظم أو حقر ، يستحق العبادة ويتوجه إليه الإنسان بالطاعة غير
الإله الخالق الرازق .

وتأمل صورة المشرك التي رسمها تلك العبارات : « ومن يشرك بالله فكأنما
خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق » .

وأول ما تلاحظه في هذه الصورة : هو الحركة المستمرة التي يعرضها القرآن
للمشرك . تتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق .

وحين يأتي بلفظ الجلالة قائلاً : « ومن يشرك بالله » يبين مدى سوء أدب
المشرك وجهله وحمقه واعتدائه على حق الله في أن يعبد وحده .

وأنظر إلى صورة إنسان في مكان شاهق مرتفع سقط من هذا الارتفاع ،
وإذا طيور السماء تنهش جسمه وتمزقه إربا وتوزعه في كل مكان ، أو
تأخذه الريح العاصفة فتلقى به في مكان بعيد ناء يتعرض فيه للمخاطر والهلاك .

إن الإيمان رفعة ورقى ، به يشعر الإنسان بالسانية ، إنه هدية السماء التي
ينظر منها أهل الإيمان إلى غيرهم فيرونهم أقزاماً . فمن الذي يرتفع إلى هذا
الأفق وتلك السماء ثم يسقط عنها ؟ إن الله الذي خلق الإنسان أودع في فطرته
معرفته ، والإيمان به ولذلك يقول سبحانه :

وإذا أخذ ربك من بنى آدم : من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم
ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية ومن بعدهم أفهللنا بما فعل
المبتلون^(١) .

ويقول جل جلاله : ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم
عدو مبين ، وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم ؟؟ (٢)

(٢) سورة يس ٣٦/٦٠ ، ٦١

(١) سورة الأعراف ١٧٢/٧

فمن نسي عهد ربه بعد أن ذكرت به الأنبياء ، وجاءت به الرسل فقد هلك ،
والقرآن يعبر عن هذا الهلاك بأنه : « خر من السماء .. » وإنه لمشهد مربع
لإنسان ينحرويهوى من السماء : « ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى .. » (١)

وليت الأمر اقتصر عند هوى هذا البأس من سماء الإيمان إنما بمجرد أن
سقط تخطفته طيور الشهوات والأطماع فأصبح وأمس موزع القلب ، مشتت
الفؤاد ، مضطرب النفس مشدوداً من كل جوانبه ، ممزقاً من كل أوصاله ،
يقول سبحانه : ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سليماً لرجل
هل يستويان مثلاً ؟ الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعلمون . (٢)

وبمجرد أن خر من السماء أخذته عواصف الريح إلى مكان سحيق ،
وأخذته الشياطين بعيداً عن السعادة ، الأمان ، وفي تعبير القرآن : « تهوى به
الريح » ما يدل على عنف هذه الريح وتحكمها في المشرق وأنه لا يجد منها فراراً ،
وحين قال : « في مكان سحيق » أدركنا ما يعانيه الكافر من ضيق المكان وبعده
وما هو فيه من غربة ووحشة وآلام .

فلتشكر أيها المسلم ربك ومولائك على نعمة الإيمان والإسلام ، ولتعلم أنك
رفيع القدر على الدرجة بهذا الإيمان وذلك الإسلام ، وأنظر إلى كل كافر لترى
صدق قول الله تعالى .. هذه المجتمعات التي تنكرت لله .. إلام صار حالها ؟
فيها من ألوان المتاع الحسي ما لا يخطر ببال أحد ، تعب من الشهوات فلا تزيد إلا
سعاراً ونهما ، المال والنساء والخمر والفجور والتحلل من كل المبادئ السامية
والانطلاق المجنون في عالم الحيوانية ، كل ذلك ميسر كالما والهوة ، لكن
حوادث الانتحار أكثر من أن تحصى ، والسر هو أن نسور الشهوات وصقورها
قد توزعت منهم القلوب ، وشياطين الانس والجن قد ألقت بهم في مكان ضيق
بعيداً عن واقع الحياة ، فحوصروا في نقوسهم ولم تمتد أعينهم لما وراء الحس

(١) سورة طه ٨١/٢٠

(٢) سورة الزمر ٣٩ ٢٩

والمتعة ، وكل عالمهم وكل مطلبهم والحس والمتاع هو هذا المكان السحيق الذي أهوت بهم الشياطين فيه .. بما يخيم عليه من ظلمة ووحشة وضياح ، ولهذا يعبر القرآن عن الايمان بأنه نور ، وعن الكفر بأنه ظلام فيقول سبحانه . الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . (١)

أرأيت ما أنت فيه من نور؟؟ أحذر - إذن - أن تطغى منك الشياطين نور الله وأعتصم بحبل الله ، وجدد إيمانك مع الطائفين والعاكفين والر كع السجود .

وتأ كيداً لمنهج الله في التزام جانب التوحيد يقول سبحانه : ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق . فما هي شعائر الله : وما معنى تعظيمها ؟ وما بواطن هذا التعظيم ؟ وما هي المنافع التي لنا في شعائر الله إلى أجل غير مسمى : وماذا يعنى قوله سبحانه : ثم محلها إلى البيت العتيق : وما صلة هذا كله بأمر التوحيد ؟

أما شعائر الله فهي البدن التي تهدي لبیت الله ، والشعائر : العلامات ، وإنما سميت البدن بذلك لأنها من معالم الحج ، وعلامة على طاعة الله تعالى وهدايته ، وهي شعائر لأنها تشعر ، أى تعلم بأن تدمى بشعره أى حديدة يشعر بها ، وتعظيم شعائر الله أن تختار من أجود الأنواع وأحسنها وأغلاها ثمناً ، يروى أنه ﷺ أنه أهدى مائة بدنة فيها جل لأبى جهل فى أنفه برة من ذهب ، وعن عمر أنه أهدى نجيبه طلبت منه بثلثة مائة دينار ، وقد سأل النبي ﷺ أن يبيعها ويشترى بـ شمنها بدنا فنهاه عن ذلك وقال : بل أهدا ..

ولم لا تختار وتنتقى ؟ ولم لا يبذل فيها المال وهي شىء يقدم لله ؟ وكيف بك إذا أردت أن تقدم هدية لعظيم من عظماء القوم ؟ ألا تدبر الفكر أياماً وليالى وتذهب هنا وهناك باحثاً عن هدية تتناسب مع مقام هذا العظيم ؟ كيف إذن وأنت تتقدم بهديتك إلى رب كل عظيم وخالق هذا الوجود ورازقه :

وهذا الشعور بتعظيم شعائر الله : من تقوى القلوب . . وتقوى القلوب هي الاحساس الصادق النابع من القلب وهي الشعور بالخوف مع الحب ، والرغبة مع الأمان في كنف الله وما اتصف به من صفات الجلال والكمال .

وتقوى القلوب غير مجرد تقوى الأعضاء تلك التي يتصف بها أهل النفاق فتخشع أعضاؤهم ويبدون في صورة النساك العباد ، ولكن قلوبهم غافلة عن الله أعاذنا الله من النفاق وما يدعو إليه ، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا ربنا من الراشدين .

ومع هذا التعظيم الذي هو من علامات المتقين لربهم الخائفين من إلههم ومليكهم فإن في البدن منافع جمة . ولذلك قال تعالى : « لكم فيها منافع إلى أجل مسمى » وتلك المنافع هي درها ونسلها وصوفها وركوب ظهرها .

قال عطاء : منافع الهدايا بعد إيجابها وسوقها هدياً أن تركب ويشرب لبنها عند الحاجة « إلى أجل مسمى » وهو وقت أن تنكر ، وإلى هذا ذهب الشافعي .

وإذا كانت هذه منافع خاصة للمهدي فهناك المنفعة العظمى التي تعود على المهدي وعلى الفقراء وتعم المجتمع المسلم ، وتعطي مثلاً للطاعة والولاء لله . . وذلك قوله تعالى : « ثم محلها إلى البيت العتيق » . فإذا ما وصلت إلى رحاب البيت المبارك ، وحلت في الأماكن الطاهرة وجب نحرها .

وفي حديث جابر عن النبي ﷺ : نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم (١) .

وفي حديثه أيضاً عن النبي ﷺ : كل فجاج مكة طريق ومنحر (٢) .

(١) أخرجه مسلم .

(٢) أخرجه الحاكم .

وإذا كانت تقوى القلب هي التي حركت فيك شوقاً وحنيناً إلى بيت الله ودفعتك لتحمل المشاق ومفارقة الأهل والمال والولد فعليك أن تحتفظ بهذه التقوى فهي النهر العذب الذي تغترف منه كلما لفحك هجير الحياة .

وإذا كان تعظيم شعائر الله هو الذي جعلك تدقق في اختيار ما أهديته الله وأنت قادم لزيارته في بيته فكافأك تكريماً وتشريفاً ورفعة ومنزلة ، فهذا التعظيم يجب أن يمتد ما أمتدت بك الأيام يجب أن تقف عند كل ما شرع ربك معظماً لأمره خائفاً من معصيته لا تستهين بصغيرة من الصغائر فإن الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر .

وإذا كنت قد وقفت مواقف الضراعة والالاباة والطاعة فتطهرت من كل ذنب فهل تنسي تلك المواقف التي عظمت فيها أمر ربك ووقفت فيها بين يديه تائباً عابداً ؟؟ هل تنسي لحظات مشرقة بالدعاء عامرة بالرضا ، سكبت فيها العبرات فغسلت أوراق النفس وصدأ القلب فعادت تنسك نقية طاهرة وأشرق نور الله في قلبك فأحسست بالسعادة والأمان .

إنها تقوى القلوب تلك التي تحتاج إلى دوام الممارسة العملية لتعظيم حرمة الله وشعائر الله ، وبهذه الممارسة يبقى لك نقاء التوحيد ومعين الإخلاص سالماً من كل شائبة فتنجو مع الناجين ، وتفوز مع الفائزين .

الفصل الخامس

الذبح باسم الله

(أ) طريق الإنسانية الصحيح

(ب) صلته بدعوة التوحيد

(ج) المختبون وصفاتهم

قال تعالى : « ولكل أمة جعلنا منسكاً ليزكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فلهكم إليه واحد ، فله أسلموا ، وبشر المختبين ، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، والصابرين على ما أصابهم ، والمقيمي الصلاة ، ومما رزقناهم ينفقون » . (سورة الحج ٢٢/٣٤ ، ٣٥)

(أ) الاسلام دين أصيل ، باسق الفروع ممتد الجذور ، هكذا يشعر أهل الايمان ، وهم يرون أجيال الإنسانية تتوارد على نبع واحد هو نبع الايمان الطاهر وما يفيض به من كريم المبادئ ورفيع المعاني ومن حكمة الله أن شرع للمؤمنين على امتداد التاريخ الانساني من المناسك ما يحيي في قلوبهم دائماً بواعث الايمان ، وما يشعل في وجدانهم نوره الذي يرون به الحياة في وجهها المشرق المضيء .. لقد وضع لهم في الطريق صور وعلامات حتى لا يضل منهم أحد ولا ينحرف عن طريق مولاه .

قال تعالى : « ولكل أمة جعلنا منسكاً ليزكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » والمنسك هنا كما قال مجاهد : هو الذبح وإراقة الدماء على وجه التقرب إليه تعالى .

(ب) فكل أمة شرع الله لها منسكاً خاصاً بها ، وما ذلك إلا ليزكروا

اسم الله على ما يذبحون . فيكون توحيد الله هو المطلب والمقصد من إراقة الدماء ، ويكون الذبح وسيلة لإعلان الطاعة لله وحده إذ كيف يشركون به غيره وهو الذى يرزقهم ما يذبحون ، والمشركون لو سئلوا : « قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ، ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ، ومن يدبر الأمر ؟ فيقولون الله ، فقل أفلا تتقون » (١) .

فالمقصد من إراقة الدماء هو كما قال سبحانه : « ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » أنها تربية عملية على توحيد الله سارت عبر القرون والأمم ، وما زال كل رسول يوصى أمته بالتزام جانب التوحيد الى أن ختمت الرسالات بمحمد ﷺ ، قال تعالى : « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » (٢) . وقال تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » (٣) .

وإذا كان الله هو المعبود بحق ، فإن لقاء مقاليد الأمور اليه وحده هو طريق الانسانية الصحيح ولذلك قال سبحانه : « فله أسلموا » .

والعبادة ذات دلالة خاصة ، فإنها تدفع القلب دون توان أو تراجع إلى التسليم المطلق لله ، وتجعل هذا التسليم أمراً خاصاً بذاته ، وتطلق ما يجب أن يسلم فيه المرء لله ليبقى شاملاً لكل حركات الانسان وسكناته وأقواله وأفعاله . وحياته بل ومماته . ، ومقتضى هذا التسليم أن يجعل هو الك تبعاً لما يحب الله ورسوله ، وأن تحكمه فى كل ما ترى من حوكم . فالحياة كلها يجب أن تحكم بحكم الله ، وإلا فلا إيمان ولا إسلام إنما هو التحاكم إلى الطاغوت :

(١) سورة يونس ٣١/١٠ .

(٢) سورة فاطر ٢٤/٣٥ .

(٣) سورة الأنبياء ١٠/٢١ .

قال تعالى: ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك ، يريدون أن يتحاكوا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » الى أن قال : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويساموا تسليماً (١) »

والاسلام جهاز متكامل لا يقبل الترقيع ولا يرضى باستبدال شيء منه بسواه فان ما سواه صناعة بشرية أما هو فصناعة ربانية إلهية ، وما تعانيه مجتمعات الاسلام اليوم انما هو نتيجة مباشرة لهذا الترقيع . ترى في كثير منها خليطاً عجيباً من قوانين الشرق والغرب وبقايا من شريعة الاسلام في فرائض العبادات وقوانين الأحوال الشخصية حتى فرائض العبادات فهمت خطأ ، فقد اعتقد البعض أنها من الأمور الشخصية ، فلا يعاقب أحد على تركها أو إنكارها . ولهذا ترى من يجاهر بالإلحاد وترك الصلاة وإفطار رمضان . وترى أن الزكاة ركن لا يقيمه إلا أصحاب النفوس الطيبة الطاهرة . لكن لا حرج على من أنكره أو نخل بما عنده . هكذا فهمت أمم تعلن أنها تدين بالاسلام (٢) .

وإذا كنت في منى ترجم الشيطان وتؤكد يوماً بعد يوم مدى كراهيتك لإبليس وجنده فاعلم أن جند إبليس في أنحاء الأرض . فإذا عدت لديارك فواظب على رجم جنود الشيطان . واجاهدكم ليسلم لك دينك ولتنقذ اخوانك المستضعفين . . . واجهدهم الى أن يرتفع صوت الحق ويعود الاسلام شريعة تحكم الحياة بالحب والعدل والسلام . واجهدهم فالسفينة قد خرقتها الظالمون ، ولا بد أن تصل الى المرفأ الآمن الرحيم ، فهذا هو ما يريد الله من قوله : « فله أسلموا . » انه يريد لنا أن نتحرر من كل رق وأن نتخلص من عبودية العباد الى عبوديته وحده ، فاحذر أن تعطى زمامك لغير الله : « قل أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد اذ هداانا الله كالذى

(١) سورة النساء ٤ ، ٦٠ ، ٦٥

(٢) انظر الفقرة الثالثة : ما فيه من المنافع ص ٤١

(٦ م - الحج)

استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إني فاعل
إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين . . (١)

« قل إني هادي ربي إلى صراط مستقيم ، ديننا قديم ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ،
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . . (٢)

بهذا ، أمرنا رسولنا ﷺ ، فقل لكل مشرك وملحد ما علمه الله لهذا الرسول
الكريم واعلم أن التزام إسلام الوجه لله ودوام الإخلاص له يحتاج إلى الجهاد
المتواصل ، والنجاح في هذا السبيل هو النجاح الحقيقي والفوز الأعظم ، والقرآن
حين يوجه الناس إلى التسليم لرب العالمين لا يدعهم دون أن يرشدهم إلى الوسائل
التي يصلون بها إلى هذا الهدف النبيل ، وهو يستعمل الترغيب والترهيب
ليحاصر النفس البشرية من كل جوانبها فلا تجد مفرأ من التسليم له رحمة منه
وفضلا ولهذا يقول : وبشر المخبتين ، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ،
والصابرين على ما أصابهم ، والمقيمي الصلاة ، ومما رزقناهم ينفقون .

فمن شهد شهادة التوحيد ، من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
الآخر ، وأدى ما عليه من واجبات الإيمان والإسلام ، ومن أسلم لربه في كل
جزء من حياته يستحق البشرى من الله . وبشر المخبتين . .

(ج) والمخبتون : هم المطئنون ، أو المتواضعون ، أو هم الراضون بقضاء
الله تعالى ، أو هم المجتهدون في العبادة ، . وكل هذا مأخوذ من أصل كلمة
« الخبت » فإن معناها في اللغة : المطمئن من الأرض ، فكان الخبت هو الذي
اطمأن قلبه وتواضع لمولاه ، ورضي بقضاء الله . فبذل كل طاقته في عبادة ربه
ورأى أن هذه الحياة مربية خاضعة للرب الخالق ، وهو جزء من هذا الوجود ،
تسيره يد هذا الرب الخالق ، فإن توقف قلبه عن نبض الطاعة ، وإن شذ عن سنن

الوجود أصبح نفعاً نشازاً وسط لحن الحياة الرتيب ، ولهذا تلمح ما تعانيه المجتمعات التي انحرفت عن هدى الله ، ولم تخشع في محراب شريعته ودينه ، ورفضت دين الله كله . أو ليست ثوباً مضحكاً فيه عدة رقع . كل رقعة منها لون من الألوان . وانظر مرة أخرى لقوله : وبشر . واسأل : من المأمور بذلك ؟ ومن الذى يحمل لك البشرى ؟ فأى شرف بعد هذا الشرف . وأى تكريم بعد هذا التكريم .

إن كل عاقل ليحن إلى أن يبشر بهذه البشرى وأن يفوز هذا الفوز العظيم لكن هذا الحنين لا يكفى إنما لابد من الاتصاف بصفات الخبتين وهى كما قال سبحانه : الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم . والصابرين على ما أصابهم . والمقيمي الصلاة وما رزقناهم ينفقون .

فأول خطوة على طريقهم هى الخوف من الله . . والخوف من الله لا يأتى إلا بأدراك قيمة من تخاف منه وما له من صفات الجلال والكمال . وهذا الإدراك لا يأتى إلا بالذكر الدائم . واليقظة المستمرة حتى تصفو النفوس من الأكدار ويطهر القلب من الأوزار . فهو دائم الوجل والخوف الشديد من الله . كلما سمع اسمه أو صفته خشع وخضع . كيفما كان الذاكر . ولعل هذا بعض ما يفهم من عدم التصريح بالذاكر فى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً . . (١)

وفى قوله سبحانه : « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً ، مثاني ، تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » (١) . والخوف لا يأتى إلا بخير ، والقلب الذى استقرت فيه خشية الله لا يشع منه إلا النور .

(١) سورة الأنفال ٢/٨

(٢) سورة الزمر ٣٩/٢٣ .

لهذا كانت الصفة الثانية من صفات الخجبتين : « والصابرين على ما أصابهم » .

ولتتوقف قليلا عندهذه الصفة ولماذا أتت بعد الخوف من الله ، فإن الخوف لا يعنى الضعف والمذلة والمسكنة بل العكس هو الصحيح ، فإن الخائف من الله لا يخاف سواه ، ومن هنا لا يؤثر فيه ضغط اجتماعي فاسد ، ولا عنف ظالم ، ولا يزحزحه عن طريق مولاه جبروت طاغية ، إن الخائف من الله قوة لا تزلزلها العواصف ، وثبات لا تؤثر فيه الرياح الهوجاء ، والخائف يتعرض لألوان من الابتلاء وصنوف من المحنة في نفسه وماله وولده وخلقه ودينه ، ولكنه مطمئن لأمر الله ، صابر على ما يصيبه في سبيل ربه ، ومن هذا الصبر صبره على ما يصيبه في دنياه ، لأنه لا يملك الاعتراض على قضاء الله .. إنه صابر على ما ينزل به من بلاء في نفسه وماله وولده . قال تعالى : « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » (١) .

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الصبر في باين : الصبر لله بما أحب وإن تقل على الأنفس والأبدان . والصبر لله عما كره ، وإن نازعت إليه الأهواء ، فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله .

وقال علي بن الحسين : زين العابدين : إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادى مناد : أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب ؟ قال : فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائكة فيقولون : إلى أين يا بنى آدم ؟ فيقولون : إلى الجنة .. فيقولون : قبل الحساب ؟ قالوا : نعم ، قالوا : ومن أتم ؟ قالوا : نحن الصابرون قالوا : وما كان صبركم ؟ قالوا : صبرنا على طاعة الله ، وصبرنا على معصية الله حتى توفانا الله . قالوا : أتم كما قلتم ، أدخلوا الجنة فنعم أجر العاملين .

وفي هذا قول الحق سبحانه : « إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » (١) .

والرسول عليه السلام يتعجب من المؤمن فيقول : عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له (٢) .

أما الصفة الثالثة للمختبين فهي : « والمقيمى الصلاة » . وإقامة الصلاة كما سبق أن أوضحنا في دعاء إبراهيم عليه السلام وهو يقول : « ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة » .

وقد عرفت أن إقامة الصلاة لا يتم بمجرد أدائها في أوقاتها وأدائها على ما أراد الله من الطهارة والخشوع ، ومالها من آداب وأحكام . فهذا بعض معاني الإقامة ، إنما إقامتها معناها : رفع شعارها في كل مكان ، وأن تكون طريق حياة للبشر ، معناها أن تكون سمة من سمات المجتمع المسلم ، وعلاقة بارزة مميزة لحياته ، ولهذا كان أول عمل لأهل الايمان إذا مكن الله لهم في الأرض إقامة الصلاة : الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة . وفي إقامة الصلاة ، ذكر الله وربط للانسان بخالقه ، كما أن الجهاد في سبيل اقرارها يحتاج إلى الصبر ، صبر على أدائها ، وصبر على مشقات الدعوة وما يتحمله الدعاة إلى الله والمجاهدون في سبيل الله من آلام وبلاء .

أما الصفة الرابعة فهي قوله سبحانه : « ومما رزقناهم ينفقون » فالإنفاق في وجوه الخير ديدنهم ، وبذل المال طبيعتهم المتجددة مع كل أنة ألم ودمعة بائس ، ولوعة مسكين ، ومسغبة يتيم ، وهم حين ينفقون يحسون أن ما بين أيديهم فضل من الله إن شاء أخذه وإن شاء أبقاءه : « يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » ..

(۱) سورة الزمر ۳۹/۱۰ وانظر ابن كثير ج ۱ ص ۱۹۷ .

(۲) رواہ مسلم .

وهو سبحانه لم يكنهم شططا ، إنما طلب إتفاق بعض ما أعطاهم ،
والخبتون هم أصحاب القلوب العامرة بالحب للناس والاحساس بحاجة الضعفاء .
لهذا كان من أوصافهم الإتفاق في وجوه الخير مما رزقهم الله ، وبهذه الصفات
الأربع يكمل لهؤلاء الخبتين ما تتمنى الإنسانية من معاني الرفعة والكرامة والعزة
والقوة والرحمة والمحبة والإخاء .

وهذه هي صفات حجاج بيت الله الحرام . فإذا ما أديت نسكك وليت
نداء ربك وشهدت أن إلهك إله واحد ، وأسلمت له كل أمرك كنت جديراً
أن تبشر بالخير كله لأنك من الخبتين ، لقد شفت روحك وتطهر حسك وشعورك
وعشت مواطن الذكريات الغالية ، وامتلاء قلبك حباً وطاعة لخالقك وصبرت
على فراق الأهل والولد ، وتحملت مشقات السفر ، وصبرت على ما وجدت من
صعاب في أداء المناسك ، وتجمعت مع اخوانك المؤمنين حول بيت الله لتقيموا
الصلاة فأديتها كما أمر الله ، وأنفقت من مالك الكثير فأبشر بالخير العميم والجزاء
العظيم ..

الفصل السادس

البدن

(أ) كيفية ذبحها .

(ب) ما في الذبيحة من حقوق .

(ج) التقوى هي المطلب الحقيقي من إراقة الدماء .

قال تعالى : والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم . كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم . وبشر المحسنين » [الحج ٣٢/٣٣، ٣٧]

(أ) مازال الحق تبارك وتعالى يرسي دعائم التوحيد ويرسم للبشرية خطا مستقيما لئلا تضل الطريق . فبعد أن بين كيف تعظم شعائره . وإلى من تهدي هذه الشعائر . وبعد أن بين ما كانت عليه الأمم في أمر النسك ، ودعا إلى التوحيد وإسلام الأمر له وحده وبعد أن بين صفات المختبين قال : « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير . فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » .

فإن البدن مما ينفقون . « والبدن : جمع بدنة وهي الناقة أو البقرة تنحر بمكة . وسميت بذلك لعظم بدنها لأنهم كانوا يسمنونها ثم يهدونها . ومعنى أنها من شعائر الله : أي جعلها الله علما على طاعته وعنوانا لمحبة العبد لخالقه ؟ ولم لا تكون عنوان المحبة وهي إنما تهدي لبيت الحبيب ؟ ولم لا تكون علما على الطاعة وهي قد حملت طابع الإخلاص وأشعرت لتكون دليل القربى إلى

الله . ومع أن الله جعلها لنا من أعلام دينه . فلن نحرم الخير العاجل كما لم
نحرم الخير الأجل « لكم فيها خير » أى خير كثير عظيم . من الإلتفات بلينها
ونسائها وصوفها وركوبها . وهذه هى طريقة ذبحها : « فاذكروا اسم الله
عليها صواف » ومعنى صواف : أى قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن فالبدنة
عند ذبحها تعقل إحدى يديها ثم تقوم على ثلاث . وعقلها عند النحر سنة فقد
أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضى الله عنه أنه رأى رجلا قد
أناخ بدنه وهو ينحرها . فقال : ابعثها قياما مقيدة سنة محمد ﷺ .

والأكثر على عقل اليد اليسرى . وقيل لافرق بين عقل اليسرى وعقل
اليمينى . فقد أخرج ابن أبى شيبه عن عطاء قال : اعقل أى البدن شئت . والهدف
من نحرها هو ذكر اسم الله عليها .

وإنه لأمر يستدعى منا التأمل والنظر . فهذا كله من أجل ذكر اسم الله
على ما يذبح ؟ ؟ يكرره القرآن ويؤكدده ويدير فيه الحديث مرة ومرات .
فما بالنا والحياة كلها تسير بعيدة عن الله ؟ وكيف وشريعة الله تحارب فى كل
مكان ؟ وكيف وأحكام القرآن معطلة فى أنحاء الأرض . مما يدعو إلى الرثاء
والاشفاق ويتطلب منك بذل الجهد والتضحية بالغالى والنفيس حتى يرتفع اسم
الله على كل ما ترى .

(ب) إن إراقة الدماء مع ذكر اسم الله عليها تدريب عملى على طاعة الله
وتفويض الأمر له . فاذا ذبحت ذبيحتك قائمة معقوله وقلت باسم الله والله أكبر
اللهم منك وإليك . ووجبت منها الجنوب وسقطت على الأرض . فلا تنس
الفقراء : فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتز ..

(ح) وأعلم أن البدن « ناقة أو بقرة » تكفى عن سبعة (وفى صحيح مسلم
عن جابر رضى الله عنه : كنا ننحر البدنة عن سبعة) فليل : والبقرة ؟ فقال :
وهل هى إلا من البدن ؟ أى حكم البقرة حكم الإبل فقد روى أبو داود
عن جابر قال : « البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » والأمر بالأكل منها

فيه مشاركة الأغنياء للفقراء وفيه من مثل الإسلام وقيمة الكثير فيه المساواة والتواضع والمحبة والرضا : وفيه تكافل اجتماعي نابع من نفس طاهرة لا تبتغي من أحد جزاء ولا شكورا .

والأمر هنا : للإباحة فلو لم يأكل لاشيء عليه . لأن الامتناع عن الأكل ليس كبيراً وترفعاً عن الفقراء إنما زيادة حرص على أن ينتفعوا بالبدنة كلها وزيادة محبة في فعل الخير والإكثار منه في مواقف الطاعات والقربات .

والأمر الثاني : وأطعموا القانع والمعتز « والقانع الراضي بما عنده وبما يعطى دون مسألة ولا تعرض لها والمعتز . المتعرض للسؤال . قيل القانع : السائل : والمعتز : المتعرض من غير سؤال وإنما سمي السائل قانعاً لأنه يرضى بما يعطيه قل أو كثر ويقبله ولا يردده والمجتمع المسلم لا يترك من يمنعهم الحياء أن يسألوا الناس شيئاً أو من يدفعهم ضيق ذات أيديهم لمدها بالسؤال دون أن يعمل على سد خللهم وإعطائهم ما يحتاجون : وما تنفقوا من خير فلا تنفُسكم وما تنفقون إلا إبتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم (١)

ولعلنا ندرك سر قوله تعالى : « وأطعموا » فانك لو تركت جزءاً أو تركتها كلها للفقراء تكون قد أطعمتهم لكن يبقى لهذا الأمر ظل خاص وكأنه أراد أن يقول : عليكم أن تتأكدوا من وصول هذا لأهل الفاقة والمسكنة بأن تطعموهم بأنفسكم وذلك لتطيب خاطرهم وربطهم بأخوانهم وإشعارهم بعزتهم وكرامتهم . فما أعظم هذا الدين وما أكرم هذا الخالق العظيم .

(ج) بقى أمر يسترعى الانتباه في هذه البدن : وذلك انك تراها سهلة القيادة لا تمتنع عن ذبح ولا ترفض أن تعقل أو تلتقي على جنوبها . وهنا لابد أن نتساءل : من الذى أسلس لنا قيادها ؟ أليس هو الرب الرحيم أليست هذه نعمة من نعمه العظيمة ؟ ولهذا يشير الكتاب الكريم إلى هذه النعمة بقوله : « كذلك » .

ولاشك أننا ندرك ما أودع الله فيها من قوة لكننا نعطي زمامها لابن صغير ضعيف فتتقاد له طائفة ، فمن الذى ذللها وسخرها لنا ؟ إنه الرب الكريم « كذلك سخرناها لكم » .

فهى في خدمتكم تنتفعون بها وتستعينون بها في تيسير حياتكم . ألا يستحق ذلك الشكر لولى النعمة ، لذا يقول سبحانه : « لعلكم تشكرون » .

وهذا هو هدف وجودنا في هذه الدنيا ، وذلك هو المقصد من نحر الذبائح إنها منهج عملي يوصلنا إلى درجة العبودية الكاملة لله . . « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » (١) .

وليس إراقة الدماء أو إطعام الطعام هى الهدف ؛ إنما الهدف هو إيجاد نوعية انسانية فريدة تحمل قلوباً رحيمة ونفوساً خيرة ، وأفئدة متعلقة بالله فيفيض برها على العالمين .

ولهذا يقول سبحانه : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » ، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هذاكم وبشر المحسنين .

أى لن تكون اللحوم أو الدماء سبباً لرضوان الله ومحبته لكم من حيث هى لحوم ودماء ؛ إنما لما يصحبها من ذكر لله وإخلاص له وصدق في النية

والقول والعمل ، وذلك كله تابع من تقوى الله ، فتقواكم وخوفكم من الله وعملكم الدائب من أجل مرضاته هو سبب القبول والرضا والمحبة ، قال مجاهد : أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشریح اللحم ونصبه حول الكعبة ونضحها بالدماء تعظيماً لها وتقرباً إليه تعالى فنزلت هذه الآية .

وزيادة في الامتنان ولفتا للقلوب وللعقول لما في الأنعام من نعم وكيف أن هذه الطاقة القوية التي تحمل الأثقال الى المسافات الشاسعة تنقاد لنا في يسر وسهولة .. يقول سبحانه : « كذلك سخرها لكم » .

ويؤكد وجوب الشكر ويحدد طريقه وهو يوضح الهدف من إيجاد هذه النعم فيقول : « لتكبروا الله على ما هذاكم » ..

أى لتقولوا عند ذبحها « الله أكبر » أو لتحمدوا الله وتشكروه على ما أفاء عليكم من نعمة الإيمان والإسلام ، وما من عليكم من نعمة الهداية الإلهية ..

ولكن العبادة — كما ترى — لا تصل الى أفقها العالى عباراتنا البشرية المقاصرة ، فان تكبير الله اعتراف مستمر بعظمة الإله الخالق ، وتسليم مطلق لكبريائه ، وهذا التكبير هو سر عزة أهل الإيمان : « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » (١) وهو من هداية الله لنا وتوفيقه لأهل الاسلام ..

وختاماً لهذه الجولة في بيان حقيقة البيت وبانيه ، وتفاهة الشرك والمشركين وأثر مناسك الحج في حياة الفرد والجماعة ، وما في الهدى من اراقة للدماء والهدف من ذلك ، يختم هذه الجولة بقوله : « وبشر المحسنين » .

واذا كان المسلم يحتاج الى أن يحسن في كل قول وعمل فإنه — وهو

يؤدي مناسك الحج — يحيا في ضيافته الرحمن ؛ في بيت ربه الكريم ؛ ولا بد أن يدقق وأن يتحقق وأن يراقب نفسه وقلبه في كل خطوة يخطوها ؛ وأن يؤدي ما أوجب الله عليه بأزلا كل طاقته ؛ مخلصاً لربه حتى يحوز الرضا ؛ ويحظى بهذه البشري التي يحملها له رسول الانسانية محمد عليه السلام .. وما أعظمها من بشري ؛ وما أعظم من يحملها صلوات الله وسلامه عليه .

الباب الرابع

أحكام ومعايير

الفصل الأول : السعى بين الصفا والمروة .

الفصل الثاني : أضواء على آيات من سورة المائدة .

(أ) تحريم الصيد على المحرم .

(ب) تعظيم شعائر الله .

(ج) صيد الحرم واصطياد المحرم : حكم ذلك وجزأؤه .

(د) الكعبة وتعظيمها .

الفصل الثالث : من أحكام الحج ومعاييره في سورة البقرة .

الفصل الأول

السعي بين الصفا والمروة

قال تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم » .
(سورة البقرة ١٥٨/٢)

من لم يعرف سبب نزول هذه الآية الكريمة قد يتوهم أن السعي بين الصفا والمروة غير واجب مع أنه ركن من أركان الحج عند الأئمة الثلاثة وواجب عند أبي حنيفة .. وذلك أن الآية كما ترى تقول : « فلا جناح عليه أن يطوف بهما » .

فنفث الجناح والمؤاخذه على من طاف بهما ، فهل من أدى ركناً أو واجباً من أركان الحج وواجباته يقال له : لا جناح عليك في هذا ?? وهل يعنى ذلك أن من لم يفعل لآجر عليه ولا مؤاخذه ?

إن سبب النزول يحسم هذه القضية . فقد روى الامام أحمد بسنده عن عروة بن الزبير أنه قال لخالته عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : أرأيت قول الله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » .

قال عروة : فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما ، فقالت عائشة : بشما قلت يا بن أخي ، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، ولكنها إنما أنزلت إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل ، وكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ، فسألوا عن ذلك رسول الله ﷺ فقالوا :

يا رسول الله إنا كنا نتخرج أن نطوف بالصفاء والمروة في الجاهلية ، فأنزل الله عز وجل : « إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » قالت عائشة : ثم قد سن رسول الله ﷺ الطواف بهما ، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما . أخرجاه في الصحيحين .

وروى البخاري بسنده عن عاصم بن سليمان قال : سألت أنساً عن الصفاء والمروة ، قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية ، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عز وجل : « إن الصفاء والمروة من شعائر الله » .

وقال الشعبي : كان إساف على الصفاء وكانت نائلة على المروة ، وكانوا يستلمونها فتخرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية ^(١) .

فآلآيه إذن ليست دليلاً على وجوب السعي أو ركنيته، إنما نزلت تنفي حرجاً شعر به أصحاب رسول الله ﷺ في أول عهدهم بالحج ، وقد كانوا في جاهليتهم يرون إساف على الصفاء ونائلة على المروة ، فإذا سعوا بين الصفاء والمروة استلموا هذين الصنمين ، فلما جاء الإسلام وحطم الأصنام ، وطهر بيت الله الحرام ، وأمر المسلمين بالسعي بين الصفاء والمروة ، شعر الكثير منهم بهذا الحرج ، فجاء قوله تعالى : « إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » .

يبين لهم أن هذا السعي أصبح من جملة شعائر الله ، « ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » فالأمر لم يعد أمر الجاهلية إنما أصبح أمر الإسلام وأحكامه وما جعله لأهل الإيمان معالماً من معالم العبودية والطاعة .

والإسلام حين أتى للحياة وجد فيها خليطاً من الحق والباطل ، فنفى هذا الحق وصفاه وأعاد إليه وجهه المشرق المضيء ، ونفى ما عليه من أقذار

(١) انظر تفسير ابن كثير ج ١ ص ١٩٨ ، ١٩٩ ، ط دار احياء التراث

العربي بيروت (١٣٨٨ هـ — ١٩٦٩) .

الجاهلية وأوساخها وضلالها وصاغه في مفهوم جديد ، وألبسه ثوب الإيمان ، وربطه بمصدر الحق كله ، وردّه إلى إله الحق أحكم الحاكمين .

وهكذا كانت شعائر الحج ومناسكه في الجاهلية : اختلط فيها الحق الذي أتى به إبراهيم عليه السلام بانحرافات الجاهلية ووثنياتها وإشراكها ، فلم يكن أمام الاسلام إلا أن يضرب الوثنية والانحراف والإشراك ضربات قاضية ليبقى الحق الذي أتت به السماء منهجاً صادقاً للاخذ بيد الإنسان إلى مراتب الكمال الإنساني حين يتفقد هذا الإنسان أوامر ربه في طاعة لا تعرف التردد ، وحب لا يشوبه كره ، وشوق يدفع إلى الامتثال عن رضا واقتناع .

والسعى بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله ، أداها رسول الله ﷺ في جملة ما أدى من الشعائر حين كان يعلم أصحابه كيف يؤدون هذه الشعائر ويعظمونها وهو يقول : خذوا عني مناسككم .

فكيف كان يسعى صلوات الله وسلامه عليه بين الصفا والمروة ؟

في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » ، ثم قال : « أبدأ بما بدأ الله به » وفي رواية النسائي : ابدأوا بما بدأ الله به .

روى الإمام أحمد بسنده عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي يجرأة قالت : رأيت رسول الله ﷺ يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم ، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى . يدور به إزاره وهو يقول : « اسعوا فان الله كتب عليكم السعى » .

وفي قوله ﷺ : « ابدأوا بما بدأ الله به » دلالة على أن ابتداء السعى إنما هو من الصفا فلو ابتدأ من المروة لم يحتسب له شوط ويكون لابتداء الأشواط السبعة إنما هو الصفا ، وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه : اسعوا فان الله كتب عليكم السعى ما يشير إلى أن السعى ركن من أركان الحج لأن (٧٢ - الحج)

« كتب » معناها فرض كما قال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى ، وكما قال : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام . وهذا ما قال به الأئمة الثلاثة ، وقال أبو حنيفة . إن السعي واجب يجبر تركه بدم وليس ركنا لا يصح الحج بدونه .

وفي قول جابر : ثم خرج من باب الصفا . إلى آخر ما قال : دلالة على أن السعي لا يكون إلا بعد طواف صحيح ، فلو ابتداء بالسعي قبل الطواف لم يصح سعيه .

والسعي لا يكون إلا لمحرم بحج أو عمرة ، وهو سبعة أشواط بدايتها الصفا ونهايتها المروة . هكذا فعل رسول الله ﷺ وهكذا فعل أصحابه ؟ وعلى هذا إجماع الأمة . لذا لا يجوز له أن ينقص الأشواط السبعة خطوه واحده وإلا لم يصح سعيه ، وبالتالي لا يتحلل من إحرامه .

وذهب أبو حنيفة إلى القول بأنه لو سعى أربعة أشواط صح سعيه لأنه أتى بأكثره ، ولو سعى أقل من ذلك لم يصح ووجب عليه دم .

هذه واجبات السعي أما سنته فهي : الموالاة بينه وبين الطواف وأن يستلم الحجر الأسود قبل الذهاب للسعي ، وأن يخرج من باب الصفا تاليا قول الله تعالى : إن الصفا والمروة . الآية . وأن يكون مطهراً وأن يصعد على الصفا والمروة كلما بلغهما بحيث يشاهد الكعبة ، فإذا مشاها استقبلها فوحد الله وكبر ثلاثا وحده وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . ثلاث مرات وليدع بدعاء عبد الله بن عمر الخطاب : اللهم إني أطلب : ادعوني استجب لكم » وإني لا تخلف الميعاد ، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعني مني حتى تتوفاني وأنا مسلم .

وابدأ سعيك مكثراً من الذكر والدعاء والضراعة لله فإذا ما وصلت بين

الميلين الأخضرين فأسرع الخطأ ، (وهو ما يعرف بالخبيب) وهو خاص بالرجال دون النساء .

وعلى الساعى أن يستحضر في نفسه ذل العبودية وافتقاره لخالقه ، وأن يذكر حال المجاهدين الأوائل عليه أن يذكر هاجر وسعيا بين هذين الجبلين ، وكيف استسلمت لأمر الله ورضيت بالحياة في هذا المكان القفر الموحش لأنيس معها ولا جليس استجابة لوحى الله ، فما تركها ربها في حيرتها وخوفها وعطشها وعطش وليدها حتى أرسل لها جبريل يضرب الأرض بجناحه فيخرج لها ماءاً عذباً هو طعام طعم ، وشفاء سقم .

ونحن إذا ما تأملنا في قول الله تعالى . إن الصفا والمروة من شعائر الله . سنجد أن الآية تقرر أن الصفا والمروة من شعائر الله لامن شعائر الجاهلية ، فقد انتهى عهد الجاهلية وبطلت شعائرها وهي بهذا التقرير تذهب مافي النفوس من حرج ، وتطمئن القلوب وترغبها في الامتثال وتدعوها إلى الطاعة ، وهي بهذا التقرير — أيضاً — تدعو المؤمنين إلى تعظيم هذه الشعيرة وتدفعهم إلى أدائها على الوجه المطلوب دون تردد أو شك أو توان أو تقصير .

وإذا كانت من شعائر الله فلا بد أن تعظم ، وعلى هذا فما كان يفعله الأنصار في جاهليتهم حين كانوا يهلون لمناة الطاغية فيخرجون من السعى بين الصفا والمروة ، ومأقاله أنس رضى الله عنه من أنهم كانوا يرون الصفا والمروة من أمر الجاهلية ، كل هذا لا مكان له بعد أن أصبح السعى بين الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما .

والحج : قصد مكة لأداء عبادة الطواف بالكعبة ، والسعى بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، وسائر المناسك محرما بنيه الحج .

والعمرة : مأخوذة من الإعتار وهو الزيارة ، والمقصود بها : قصد مكة لزيارة البيت والطواف حول الكعبة والسعى بين الصفا والمروة ، والحلق أو التقصير .

والسعي ركن من أركان الحج والعمرة : فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بالصفى والمروة ، وقد عرفنا سر قوله : فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، والجناح من الجنوح وهو الميل ، فلا يميل أحد على من طاف بهما بلائمة ، ولا يؤاخذ بهما فعل .

وقد فهم أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين ، وروى عن أنس وابن عمر وابن عباس أن السعي مستحب وليس بركن ولا واجب لأن الله يقول في آخر الآية : ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم . والتطوع لا يكون في أى مفروض أو واجب إنما يكون في المسنون الذى من قام به حاز الخير ، ومن تركه لا شىء عليه

ولكن فعل الرسول وقوله يرجح رأى الجمهور الذى رأى أنه ركن من أركان الحج ، ويكون قوله : ومن تطوع خيراً . من باب الترغيب فى أداء هذا الركن الجليل ، شأن الله فى كل ما شرع ، وما افترض على عباده ، ترى ذلك فى جميع فرائض العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج . وتراه فى سائر ما أوجبه الله على خلقه فى باب الأخلاق الكريمة والمعاملة الحسنة والصلات بين الأفراد والجماعات مما يضيق المقام عن حصره وذكره وذكر ما جاء فيه من الترغيب وما أعدده الله من جزيل الثواب لمن التزم به . ولذلك أدى المؤمنون ماوجب عليهم طوعية واختياراً ورغبة فيما عند الله وسجاً فى أداء تلك الواجبات .

ومن هذا ما تراه فى قول رسول الله ﷺ لبلال حينما كانت تحين الصلاة : أرحنا بها يا بلال . وقول الله تعالى فى الزكاة المفروضة : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها (١) فسيماها صدقة مع أنها زكاة مفروضة .

وهكذا سائر العبادات التى من تطوع بها وأداها على وجهها الصحيح كان

ذلك خيراً له في دنياه وأخراه .. وعلى قدر إخلاصه يكون ثوابه ولذلك
كان ختام الآية : فان الله شاكر عليم .

فهو سبحانه يثيب عبده على العمل القليل الأجر الكثير ، عليم علماً محيطاً
بهذا الكون وما فيه ومن فيه : يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .

وبهذا الختام للآية يندفع العبد إلى العمل القليل يحدوه الخوف والرجاء .
والرغبة والرغبة . لأنه يدرك أنه : إذا تقرب إلى ربه شراً تقرب إليه ذراعاً
وإذا تقرب إليه ذراعاً تقرب منه باعاً ، وإذا أتاه يمشي أتاه هرولة . (١)

ومن الذي يعرف نية العبد في قربيه من ربه سوى الإله العظيم والرب العليم؟
ومن الذي يرى صدق المؤمن في تعظيمه لشعائر الله ومنها سعيه بين الصفا
والمروة ، سوى الإله المطلع على السرائر . من يعلم السر وأخفى .. فسبحانه
من إله عليم .

الفصل الثاني

أضواء على آيات من سورة المائدة

(١) تحريم الصيد على المحرم

قال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بالعقود ، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ، إن الله يحكم ما يريد »
[المائدة ١ / ٥]

في هذا النداء وما بعده من النداءات التي تتناولها بالدراسات أحكام تتعلق بالبيت الحرام وما جعله الله فيه من الأمان الذي شمل الإنسان والطير والحيوان وفي الآيات التي نستعرضها كثير من معايير الإسلام ومبادئه الرفيعة وقيمته العالية ..

والقرآن لا يسوق من ذلك كله أوامر جافة وكلمات جوفاء : شأن قوانين البشر وأحكامهم ، ولكن هذا هو القرآن ، وتلك هي طريقته : يأسر القلوب ويستولى على المشاعر ويربط كل حكم فيه بأصله الثابت وأساسه المتين ، يربطه برباط الإيمان ، ويشده بوفاق الخوف من الله ، وما في اليوم الآخر من نعيم وجحيم وثواب وعقاب ..

ولهذا نلمح في بداية هذه الآية النداء بوصف الإيمان : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بالعقود » .

كما سنلمح هذا في النداءات الثلاث القادمة : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا
شَعَائِرَ اللَّهِ » . « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ شَيْءًا مِّنَ الصَّيْدِ » . « يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ » .

ولذلك يروى أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود فقال : إعهد إلي فقال :
إذا سمعت الله يقول : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » فأرعهما سمعك ، فإنه خير يأمر به
أو شر ينهي عنه (١) .

فلا يمان قاعدة كل أمر ونهي ، ومنطلق كل ما جاء من تشريعات أحكت
شأن الحياة وأعادته إلى مجراه الصحيح ..

فلننظر في تلك النداءات الأربع لتستمع إلى ما بعدها من أوامر ونواه
ما دمننا نتحدث عن الحج في القرآن الكريم ..

وأولها هو قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » . أحلت لكم
بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم . إن الله يحكم
ما يريد :

فماذا في هذه الآية ??

« حكي النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له : أيها الحكيم اعمل
لنا مثل هذا القرآن ، فقال : نعم أعمل مثل بعضه ، فاجتبه أياماً كثيرة ثم
خرج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد ، إني فتحت المصحف فخرجت
سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث ، وحلل تحليلاً
عاماً ، ثم استثنى بعد استثناء ، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ،
ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا » (٢) .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢

(٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٣ .

فهذا النداء الذى يستجيش مشاعر الإيمان فى النفس المؤمنة يتبعه أمر بالوفاء بالعقود ، والعقود هى : العهود ، وكم للإنسان من عهود : عهده مع الله ، وعهده مع الناس . قال زيد بن أسلم : أوفوا بالعقود ، قال هى ستة : عهد الله ، وعقد الحلف ، وعقد الشركة ، وعقد البيع ، وعقد النكاح ، وعقد الميثاق (١) .

لكن بشرط أن توافق هذه العهود كتاب الله وسنة رسوله ، فكل عقد ليس فى كتاب الله فهو رد ، وعهد الله : أهمها جميعاً وأساسها جميعاً ، ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما فى معنى الوفاء بالعقود إنها : ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد فى القرآن كله .. لا تغدروا ولا تنكثوا (٢) .

وقال الضحاك : إنها ما أحل وحرم ، وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام (٣) .

ولهذا ذكر بعد هذا الأمر لونا مما أحل ، واستثنى منه ما حرم فقال : أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم .

وبهيمة الأنعام هى : الإبل والبقر والغنم ، سميت بذلك لما فى مشيتها من النعومة واللين ، وقد عرفنا — فيما سبق — كيف جعل الله بهيمة الأنعام مظهراً من مظاهر إنعامه على عباده ، وكيف جعل ذبحها باسمه مظهراً لعبوديته ، وإعلاناً من الخلق عن طاعتهم للاله الخالق الرازق .

ولكن هذا التحليل ليس على إطلاقه فقد استثنى منه ما حرمه ، وهو ما يعبر عنه قوله : « إلا ما يتلى عليكم » .

(١) فتح القدير للشوكاني ج ٢ ص ٤ .

(٢) فتح القدير للشوكاني ج ٢ ص ٧ .

(٣) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٣ .

وقد تلا هذا على المؤمنين حيث قال : « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحماً خنزير ، فإنه رجس ، أو فسقاً أهل لغير الله به ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم^(١) »

وحيث قال : « إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ، إن الله غفور رحيم^(٢) » .

وسيتلو عليهم هذه المحرمات في الآية الثالثة من السورة حيث يقول : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به ، والمنخنقة والموقوذة والمتزدية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ، وأن تستقسموا بالأزلام ، ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ، فإن الله غفور رحيم . . . »

وإذا كان قوله أحل لنا هذا وحرم علينا ذلك ، فضلاً منه وكرماً ورحمة ، فقد حرم على المحرم بالحج أو العمرة ، أو بهما معاً صيد البر فقال : غير محلي الصيد وأنتم حرم^(٣) .

يقول ابن كثير في معنى ذلك : « المراد أحلنا لكم الأنعام إلا ما استثنى منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام . . . (٤) أي محرم .

وهو سبحانه حين يأمر أو ينهى ، وحين يحل أو يحرم فهذا شأنه وحده لا معقب لحكمه ولا راد لأمره ، ولهذا كان ختام الآية : « إن الله يحكم ما يريد » .

(١) سورة الأنعام ٤٥/٦

(٢) سورة البقرة ١٧٣/٢ .

(٣) سنعرف تفصيلاً ذلك في الآيات التالية .

(٤) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٤ .

. وقبل أن نعرف ما في الآية لا بد أن نقف عند بعض ما في هذه الآية من الأسرار والأنوار . . فماذا نرى فيها ؟ ؟

نرى أنه سبحانه يعبر عن العهود بالعقود : جمع عقد ، وكلمة العقد توحى بالرباط الحسى ، فإذا استعمل في الربط المعنوى دل على شدة إحكامه ووثاقه رباطه ، ونرى أنه قد بين لنا جانباً من العهود التي يجب الوفاء بها حيث قال : أحلت لكم بهيمة الأنعام . . وهذا الجانب هو جانب الإلتزام بما أحل وحرم ، والمحل هو الله عز وجل ، صاحب الفضل كله و « لكم » تشعر بهذا التفضل الإلهى ، أى أحلها من أجلكم ، « وبهيمة الأنعام » تشمل الأزواج الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ، ومن المعز اثنين « وفي قوله : من الإبل اثنين ومن البقر اثنين . . (١)

هذا كله حلال لكم إلا ما سئلي عليكم في قوله في الآية الثالثة من هذه السورة : « حرمت عليكم الميتة . . الآية . . » أو ما تلا عليكم في قوله في سورة النحل : « إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد ، فإن الله غفور رحيم . . (٢)

وفي سورة الأنعام : « قل لا أجد فيها أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه . الآية .

وفي سورة البقرة : إنما حرم عليكم الميتة . . الآية . .

ويأتى قوله : « غير محلى الصيد وأنتم حرم . . » بقرر حرمة الاصطياد على المحرم في أبلغ عبارة ، وكأنه قال للمحرمين : لا تحلوا ما حرمت عليكم بعد أن أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا تلك الأنواع التي لو أكلتم منها لكان فيها عليكم الضرر الجسيم والخطر العظيم . .

(١) سورة الأنعام ٦، ١٤٣، ١٤٤

(٢) سورة النحل ١٦/١١٥

وفي قوله في ختام الآية : « إن الله يحكم ما يريد . . » نلمح الجملة الاسمية المؤكدة « بأن » وهي تدل على ثبوت هذا الوصف ودوامه لله رب العالمين . .
وفي الإخبار عن الله بأنه « يحكم ما يريد » دلالة على أن ما في الوجود كله لا يخرج عن حكم الله وأمره ولا يشتر عن إرادته لأنه « فعال لما يريد »
فالحياة كلها محكومة بحكمه مسيرة بمشيئته . .

(ب) تعظيم شعائر الله

قال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ . وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ . وَلَا الْقُلُودَ . وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَفِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا . وَإِذَا حُلِلْتُمْ فَاصْطَادُوا . وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا . وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى . وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . وَاتَّقُوا اللَّهَ . إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » (المائدة ٢/٥)

هذا هو النداء الثاني ، وفيه ينادى الله المؤمنين ليبين لهم ما نراه في الآية من توجيهات ربانية ومبادئ سماوية . وفي بدايه ذلك تلك الأمور الخمس التي لا يجوز لهم أن يحلوا . . . فما المقصود من نهى المؤمنين عن الاعتداء على تلك الأمور الخمس ؟ ؟

يبدو من السياق ومن الآثار الواردة في الآية أن هذا النهى للمؤمنين مقصود به عدم الاعتداء على تلك المحرمات حتي لو كان الملتزم بها أهل الشرك وأهل الضلال ، فقد كان العرب في جاهليتهم يعظمون البيت ومشاعره ، مع ما شاب هذا التعظيم من عبادة الأصنام وكثير من تفاهات الجاهلية وضياعها واعتقاداتها الخاطئة : « فقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير أن هذه الآية نزلت في الخطم بن هند البكري كان قد أغار على سرح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه فأنزل الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام ينتفعون فضلا من ربهم ورضوانا » (١) .

وأخرج ابى أبى حاتم عن زيد بن أسلم قال : كان رسول الله ﷺ بالحديبية

وأصحابه حين صدمهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم : فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة ، فقال أصحاب رسول الله ﷺ نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله : « ولا يجزمنكم » الآية (١) .

لكن هل يبق هذا النهى للمؤمنين قائماً أو نسخ بما نزل بعد من آيات تطالب المسلمين بقتال المشركين ومنعهم من دخول المسجد الحرام ??

ومن هذه الآيات في سورة التوبة قوله تعالى : « فاذا انسلك الشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، إن الله غفور رحيم » (٢)

وقوله تعالى : « ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون » (٢) . وغير ذلك من الآيات..

يقول ابن كثير : « وقد حكى الامام أبو جعفر الاجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم . وغيرها من شهور السنة . قال : وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أماناً من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان » (٣) .

وقال ابن كثير أيضاً : قال عبد الرازق حدثنا معمر عن قتادة في قوله : « ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام » قال : منسوخ ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد فاذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد ، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت فأمرُوا أن لا يقتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت ، فنسخها قوله : « اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » (٣) .

(١) فتح القدير ج ١ ص ٨ ، وابن كثير ج ٢ ص ٦ .

(٢) سورة التوبة ٥/١٧ ، (٣) ابن كثير ج ٢ ص ٤ .

ومعني ذلك أن هذا الحكم قد نسخ العمل به . « وهذا ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نسخ من هذه السورة آيتان : آية القلائد ، وقوله : فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . »

لكن إذا قلنا بأن هذا الحكم قد نسخ بما جاء من آيات في سورة التوبة ، وما ورد من روايات عن بعض السلف قلنا أن نتساءل : هل استحلت المؤمنون حرمة مشاعر الله والشهر الحرام والهدى والقلائد ، واعتدوا على آمين البيت الحرام ؟ أو هل يجوز لهم بعد أن نزلت سورة براءة أن يستحلوا شيئاً من ذلك ؟ إن هذا ما لم يحدث ، ولا تعارض بين ما جاء من هذا النهي في سورة المائدة وما ورد من الأمر بقتل المشركين وقتالهم ومنعهم من دخول المسجد الحرام في سورة التوبة . . ولذلك لما سئل الحسن : « هل نسخ من المائدة شيء ؟ قال : لا » (١) .

وإذا كان المسلمون قد شاركوا المشركين في تعظيم البيت وحرماته وشعائره وما يقدم إليه ومن يفد إليه ، فقد كان ذلك في فترة من الزمان بعدها نزل قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » (٢) .

وانطلق على بن أبي طالب رضي الله عنه ليلحق بأبي بكر الصديق رضي الله عنه . في العام التاسع الهجري ليتلو على أهل الموسم من المسلمين والمشركين ما نزل في براءة ، وبلغ أمر رسول الله ﷺ « لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان له عند رسول الله عهد ، فعهد إليه إلى مدته .

وما جاء العام العاشر حتى حج رسول الله ﷺ بالناس . وقد تطهر البيت من الشرك والمشركين ، ودخل الناس في دين الله أفواجا .

(١) ابن كثير ج ٢ ص ٥

(٢) سورة التوبة ٢٨ ٩

فحين نزل هذا النهى في سورة المائدة التزم به المسلمون ؛ وما زالوا ملتزمين به بعد أن انتهى الشرك من جزيرة العرب ؛ وأصبح البيت الحرام ومشاعره قاصراً على أهل الإيمان فحسب .

وإذا كنا قد عرفنا أنه لا تعارض بين ما هنا وما في سورة براءة . فمن واجبتنا أن نعرف هذه الأمور الخمس التي ورد النهى بها :
والأول منها ما نقرؤه في قوله تعالى : « لا تحلوا شعائر الله » . فما هي شعائر الله ؟؟

قال ابن عباس : شعائر الله : مناسك الحج . وقال مجاهد : الصفا والمروة والهدى والبدن من شعائر الله .. وقيل : هي حرمت الله ؛ وقيل : فرائض الله ..

إذا تأملت معنى في معنى الشعائر لوجدت أنها جمع : شعيرة ، والشعيرة : هي العلامة البارزة على طاعة الله ، فكل ما كان دليلاً وعنواناً على طاعة الله لا يحل لأهل الإيمان أن ينتهكوا حرمة ، بل الواجب عليهم تعظيمه والقيام بحقه عليهم .
وعلى هذا فكل ما ذكر في معنى « شعائر الله » داخل في هذا المعنى ، وإن كان ما قاله حبر الأمة . ابن عباس أقربها ، نظراً لسياق الآيات وما يرشد إليه من أن هذه الشعائر التي ينهى الله عن انتهاكها إنما هي مناسك الحج .

وثاني تلك النواهي هو . الشهر الحرام .. فما هو الشهر الحرام ؟ هل هو شهر الحج فقط أو المراد به الأشهر الحرام التي جاء بها حديث رسول الله ﷺ كما جاء في صحيح البخاري عن أبي بكر أن رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض : السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم : ثلاث متواليات : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان .. ؟؟ الظاهر أن المراد بها هذه الأشهر الأربعة ، ومعنى النهى عن إحلالها ، النهى عن القتال فيها وتعظيم ما حرم الله فيها ..

وقد علمنا أن هذا النهى عن القتال في الأشهر الحرم كان إلى نزول آيات سورة التوبة التي ضربت الشرك في مقتله ، وأنهت وجوده من جزيرة العرب ولهذا رأيت الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كما حكاه الإمام أبو جعفر .

والثالث ، والرابع من هذه النواهي هو : الهدى والقلائد . . . والهدى : هو ما يهدى إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة . والقلائد : جمع قلادة . وهي ما يوضع في عنق الهدى من نعل وغيره . علامة على أنها خاصة بالبيت الحرام . لكن : ما معنى النهى عن إحلال الهدى والقلائد ؟ هل المراد عدم الاعتداء عليها وأخذها غصباً ؟ أو المراد ألا يتركوا الإهداء إلى بيت الله الحرام . فان في الإهداء إليه تعظيماً لشعائر الله : «ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب . . . » وألا يتركوا تقليدها في أعناقها لتمييز عن غيرها فلا يعتدى عليها أحد وتكون حافزاً لمن يراها أن يفعل كما فعل أصحابها ؟ ؟ هذا وذلك جائز .

وإذا كانت القلائد هي القلادة التي تعلق في عنق ما يهدى للبيت . فان في ذكرها هنا بعد الهدى دليلاً على تأكيد حرمة الهدى وتعظيمه .

أما الخامس من هذه الأمور الخمس فهي ما جاء في قوله تعالى : ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . . . »

فما المقصود « بآمين البيت الحرام ؟ ؟ هل هم المسلمون أو المشركون ؟ ؟ إن سبب نزول الآية الذي ذكرناه فيما سبق من أن الصحابة أرادوا أن يمنعوا الخطيم بن هند البكري الذي كان قد أغار على سرح المدينة . ومر على المدينة معتمراً . فنزلت الآية تنهاهم عن ذلك . . . سبب النزول هذا يبين المقصود بآمين البيت الحرام وأن هؤلاء هم المشركون . . . ويؤكد هذا أيضاً أن المسلمين أرادوا أن يصدوا المشركين ويمنعوا من القدوم للبيت معاملة لهم بالمثل حيث منعوا في العام السادس من دخول مكة فعقد صلح الحديبية . فنهاهم الله عن هذا وأمرهم ألا يمنعوا من جاء للبيت الحرام .

ومعنى أن المشركين « يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً » أى يطلبون الرزق والارباح فى التجارة ، والثواب من الله سبحانه ، وهذا بحسب اعتقادهم فقد حكى القرآن عنهم قولهم فى أصنامهم « مانعدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . . »^(١)

وقيل هذا فى المسلمين ، ومعنى « يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً » على هذا واضح ، ولكن هذا القول يبعده سبب النزول .

وقبل أن نترك هذه الأمور الخمسة يلزمنا أن نقف عندها لنرى عظمة القرآن وإعجازه ، وكيف نهى عن انتهاك الحرمات :

فقد جاء النداء الثانى عقب النداء الأول ، مفصلاً عنه قائماً بذاته مبدوءاً بـ « يا أيها الذين آمنوا » استجابة لشعور الإيمان ومقتضياتة مرة أخرى ، ودافعاً إلى التزام ما سينهى عنه الإله الذى آمن به المؤمنون .

وما نهى عنه : يبدؤه بقوله : « لا تحلوا » .. وهل يجزئ مؤمن أن يحل ما حرم الله ؟ إن قوله : « لا تحلوا » يحمل فى طياته تهديداً ووعيداً لمن تحدته نفسه أن يعتدى على حرمات الله .

وإذا ما وقفنا عند كل أمر من الأمور الخمسة . ماذا نرى ؟ نرى أن الأول منها : « شعائر الله . » وكم لكلمة « شعائر » من الجرس والإيقاع فى حس المؤمن ؟ وكم لها من دلالات على ماتحملة من العظمة والقداسة والمنزلة السامية إنها مظاهر للعبودية ؟ وعلامات بارزة على طاعة الإله . ولكن مهما قلنا فى معنى كلمة « الشعائر » وأنها المظاهر أو العلامات ، فسوف تبقى كلمة « الشعائر » فى هذا المقام لها مكان مرموق يؤدى دوره فى النفس البشرية ويجعلها أقرب إلى استجابة نداء الإله العظيم . فإذا لاحظنا أن الكلمة مضافة إلى لفظ الجلالة « الله » وهو علم على الذات العلية ، عرفنا مدى ما فى إنتهاك حرمة تلك الشعائر من مخاطر ومزالق .

(١) سورة الزمر ٣٩/٣

هذا هو الأمر الأول ، أما الثاني : فهو الشهر الحرام . ولقد عرفنا ما هو الشهر الحرام ؟ وما معنى النهي عن إحلاله ، ولكن وصف الشهر بأنه حرام . هذا ما يسترعى النظر .. فان الزمان ظرف لما يقع فيه من أحداث ، وتلك الأحداث هي التي توصف بالحل والحرم ، فاذا وصف بها الزمان كان هذا من باب المبالغة : وكأن وصف الحدث بالحلال والحرام قد سرى أثره إلى الزمان الذي وقع فيه ، فسمى الشهر بأنه شهر حرام . والثالث من هذه الأمور هو : الهدى : والهدى كما عرفنا هو الإبل والبقر والغنم التي تذبح في الحرم على وجه التقرب لله تعالى . ولكن اختيار كلمة « الهدى » فيها من المعاني الكثير : فهي تدل على أن هذه الأنعام التي تذبح ليست كسائر ما يذبح ، إنها عنوان التقرب إلى الله ، إنها هدية للبيت ، إنها شيء خاص لا يجوز الإعتداء عليه .

ومن ذا الذي يعتدى عليه ؟ ؟ المؤمنون ؟ ؟ وأين إذن منزلة البيت من نفوسهم ؟ وأين هي مكانة رب البيت من قلوبهم ؟ إن الإعتداء على هذا الهدى يتنافى مع تلك المنزلة وهذه المكانة .

والرابع : القلائد . وفي اختيار تلك الشارة ما يلفت الأنظار إلى إحترامها وتعظيمها ، فتلك القلائد التي وضعت في رقابها دليل على أنها شيء خاص ببيت الله الحرام . ومن حقها المحافظة عليها وعدم التعرض لها بسوء .

أما الأمر الخامس فهو ما قال الله تعالى : « ولا آمين البيت الحرام ، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا .. » وإذا ما عرفنا أن هؤلاء هم المشركون الذين صدوا المسلمين عن البيت كان علينا أن ننظر كيف عبر القرآن عن هؤلاء المشركين ، وكيف أمر المسلمين بعدم منعهم من زيارة البيت . وهنا سنتبين عظمة هذا الدين وما فيه من المثل الإنسانية والمبادئ التي أسعدت البشرية ، وما زالت كذلك تحمل في طياتها الخير إلى يوم القيامة .. فمع أن هؤلاء مشركون قال فيهم : « آمين البيت الحرام . » وفي هذا التعبير ما يدل على تمام القصد وحسن التوجه ، وإخلاص النية في الوصول إلى البيت الحرام ، ومع أنهم مشركون قال فيهم

« يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . » والإبتغاء : طلب مع جهد مبذول وسعى موصول ، ومن يطلبون هذا الرزق ؟ إنهم يطلبونه « من ربهم » : يطلبون من ربهم فضلاً أى رزقاً يأتيهم من تجارتهم فى مواسم الحج وغيرها ، و يطلبون منه رضواناً وثواباً .

وقد عرفنا أن المشركين لا ينكرون وجود الله . كما لا ينكرون أنه هو الخالق الرازق . المحيى المميت . قال تعالى : قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار . ومن يخرج الحى من الميت . ويخرج الميت من الحى . ومن يدبر الأمر . فسيقولون الله .. فقل أفلا تتقون . (١)

وكم لكلمة الرضوان هنا من معنى : إنها تمام الرضا . وما يستلزمه ذلك من ضراعة القلب وتعلقه بالله . حتى ينال صاحبه الرضا : والتعبير القرآنى : « يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً » فيه دليل تجدد هذا الطلب واستمراره . وكيف أن هذه حالتهم لا يكفون عنها ولا يتوانون فيها .

وبعد أن نهى عن إحلال هذه الأمور الخمسة عاد إلى ما كان قد حرمه على المحرم من قتل الصيد فقال : « وإذا حللتم فاصطادوا . » أى وإذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا ما شئتم (٢) .

وتأكيذاً للأمان الذى جعله الله لمن قصد بيته قال : ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . « أى لا يحملنكم بغضكم لمن صدوكم عن المسجد الحرام على الاعتداء . ومن صدوهم عن المسجد الحرام هم أهل مكة حين وقفوا فى وجه الرسول وأصحابه ورفضوا أن يدخل المسلمون عليهم مكة رغم ما ساقه المسلمون من هدى ورغم أنهم جاءوا للبيت

(١) سورة يونس ٣١/١٠

(٢) سنعرف فى النداء الثالث أن هذا مقيد بغير صيد الحرم أما صيد الحرم فلا يجوز لحرم ولا لغير محرم ومن فعل ذلك فله جزاؤه .

زواراً وعماراً لا يريدون قتالا ، ولا شك أن هذا المنع كان له أثره في نقوس المؤمنين . وهذا مادعاهم إلى أن يفكروا في منع من جاء من المشركين معتمراً من مواصلة طريقه لمكة معاملة للمشركين بالمثل . ولكن الرسول قد عقد مع القوم صلح الحديبية . ولا بد من الوفاء ، ولهذا قال تعالى : « ولا يجرمكم شأن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعدلوا . » وقال : « ولا يجرمكم شأن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى » .

والقرآن يسوقها قضية عامة ، وقاعدة أصيلة لتكون من أسس معاملة الأمة الإسلامية لغيرها من الأمم .

وفي تعبيرات القرآن عن هذه القاعدة ما يدفع بها في أعماق النفس المؤمنة فلا تملك أن تحيد عنها . : فهو يعبر عن الكراهة والبغض بالشئان والشئان شدة الكراهة وشدة البغض ، ويعبر عما يدفع إليه هذا البغض الشديد بقوله : (ولا يجرمكم) وهو لفظ معبر كل التعبير عما يعتدل في الصدور من كراهة للكفر والكافرين .

وحين يضيف الشئان إلى القوم ، والمقصود بالقوم أهل مكة يريد بها قاعدة عامة فيجعل القوم نكرة لتشمل أهل مكة وغيرهم .

ومع أن المسلمين يردون بعض ما وقع عليهم من عدوان ويصدون من صداهم عن البيت إلا أن الله قد جعل صد المسلمين للكافرين عدواناً فقال : « ... أن تعتدوا » .

أى لا يحملنكم ما حدث منهم على الاعتداء عليهم بمنعهم من القدوم إلى بيت الله الحرام ، وما ذلك إلا لأن المسلمين قد التزموا بعهد وموثق هو عهد الحديبية فلا يجوز لهم أن ينقضوه إلا إذا نقضه المشركون ، كما حدث — فيما بعد — وكان نقضهم للعهد سبباً لفتح مكة كما هو معلوم من سيرة الرسول عليه السلام وتاريخ المسلمين ..

وأخيراً يؤصل قاعدة أخرى هي أساس الحضارة الإنسانية والمشعل الذي

أنار به المؤمنون درب الحياة المظلم فأبصر الناس الطريق وذلك إذ يقول :
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » ..

فما هو البر ؟ وما هي التقوى التي يأمر الله المؤمنين بالتعاون من أجل إنجازها
وتحقيقهما في حياة المجتمع الإنساني ؟ ؟

إن البر اسم جامع للخيرات كلها ، ومن أمثلة ذلك ما نراه في قول رسول الله
ﷺ وقد سأله النواس بن سميان عن البر والإثم فقال : البر : حسن الخلق ،
والإثم : ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس ^(١) .

وما نراه في قوله عليه السلام لوا بصة : البر ما اطمأن إليه القلب ، واطمأن
إليه النفس ، والإثم : ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس
وأفتوك ^(٢) .

وما نقرؤه في آية البر تلك التي يقول فيها عز وجل رداً على افتراءات
اليهود وإثارتهم للفتنة حين تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة : « ليس
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم
الآخر والملائكة والكتاب والنبیین ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ،
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ،
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » ^(٣) .

فمن جمع هذه الصفات فهو البار ، ومجموع هذه الصفات هو البر .. والبار
هو المتقى .. ولهذا قيل : إن البر والتقوى لفظان مترادفان لمعنى واحد ، وإن

(١) أخرجه ابن أبي شيبة ، والبخارى فى الأدب ، ومسلم والترمذى والحاكم
والبيهقى عن النواس بن سميان .

(٢) أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخارى فى تاريخه عن وابصة .

(٣) سورة البقرة ٢ ١٧٧ .

كنت أميل إلى أن البر أقرب ما يكون في معاملة الخلق ، والتقوى أقرب ما تكون في معاملة الخالق ، ومن جمع بين حسن معاملة الخلق وحسن معاملة الخالق فقد استكمل الخير كله . ولهذا قال الماوردي : « إن في البر رضا الناس ، وفي التقوى رضا الله ، فمن جمع بينهما فقد تمت سعادته » .

وإذا كان الله قد أمر المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى فقد نهىهم عن التعاون على الإثم والعدوان فقال : « ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » .

والإثم : كما عرفناه من قول رسول الله ﷺ هو : ما حاك في النفس وخفت أن يطلع عليه الناس .. إنه حالة الضعف التي تصيب النفس البشرية فتدفعها إلى التفكير — أحياناً — في أمور لو اطلع الناس عليها لكانت موضع مؤاخظة وسخرية .. ولهذا يخفيها الإنسان عن الناس .. ومن رحمة الله بالمؤمنين أنه لا يحاسبهم عما حاك في صدورهم مادام لم يخرج لحيز الواقع والتنفيذ .. بل لو هم الواحد منهم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة .. كما ورد في حديث رسول الله ﷺ : « إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك : فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة » .

وما دمنا قد عرفنا أن الإثم الذي لم يخرج لمجال الواقع يثاب عليه صاحبه إذا كان قد امتنع خوفاً من الله وحياءاً منه . فإن العدوان الذي نراه في الآية هو ما خرج للواقع .. فعلى من يكون هذا العدوان ؟

هل هو عدوان المرء على غيره أو عدوانه على نفسه .. الآية مطلقة شاملة لكل أشكال العدوان وألوانه .. والتعاون على الإثم والعدوان من أخطر ما يتعرض له الأمم .. إنه تهديد لأمنها ، وتدمير لكيانها ، وتحطيم لقواها .. وليس مجرد التفكير في الخطيئة هو ما ينهى عنه رب العزة بل ما ينهى عنه هو أن تتضافر جهود الجماعة على إقامة المنكر ، وأن تنسق خططها على أساس من الاعتداء والظلم وسلب الضعاف حقوقهم .

والجماعة المؤمنة مأمورة بالتعاون على البر والتقوى ومنهية عن التعاون على
الإثم والعدوان : ففتحاً لباب الخير كله ، وإغلاقاً لأبواب الشر كلها وبهذا
تكون لها الريادة والقيادة إلى أبواب السعادة والسلامة والأمان للعالم كله .
ويأمن الفرد في نفسه من نفسه وتصبح الجماعة آمنة في حاضرها ومستقبلها .
ويأتي ختام الآية أمراً فيه الكثير من التهيب ، وذلك إذ يقول سبحانه :
« واتقوا الله . إن الله شديد العقاب » .

فكل ما سبق من أوامر ونواهٍ تحتاج إلى حماية القلب المؤمن ، ورعاية
النفس المطمئنة إلى ربها ، تحتاج إلى مداومة الرقابة لله ، والبحث عما يرضيه
عز وجل ، ولهذا كان الأمر بالتقوى ، وكان ما يتبعها بل ما يتبع كل ما سبق
في الآية من الإخبار عن الله بأنه شديد العقاب . .

ومن يطبق عقاب الله الشديد ؟ ومن الذي يؤمن بأن لقاء الله حق
ولا يخشاه ويتقيه ؟

هذا هو النداء الثاني ، وما ترتب عليه من وجوب التعظيم لبيت الله وعماره
وما بني على هذا النداء من صروح شاذخة فيها السعادة والأمان لبني الإنسان .

(ح) صيد الحرم .. واصطياد المحرم

حكم ذلك وجزاؤه

قال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُؤْخَذَ مِنْكُمْ الْبَيْضُ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَاهُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ يَخَافَهُ بِالْغَيْبِ ، فَمَنْ اعْتَدَىٰ بِهِ فَلَهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بِالْغُلَبَةِ ، أَوْ كِفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ . أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ ، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ . » (سورة المائدة ٩٤ / ٥ — ٩٦)

بنداء الإيمان ينادى الله المؤمنين ليحملهم مسئولية الإيمان ، وليضع هذا الإيمان موضع الاختبار ، يقول الحسن البصري ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتقوى ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال (١) .

إنهم يحرمون ؛ والمحرم لا يحل له الاصطياد ؛ ولكن هذا اختبار صعب فقد أرسل إليهم الصيد : « تناله أيديهم » لأنه قريب منهم يمكن لهم أن يمسكوا به دون عناء أو صغير يستطيعون أن يتناولوه بسهولة .. وتناول رماحهم ما بعد منه كما تنال كبار الصيد .. فهل يقدمون على ارتكاب هذا المحذور ؟

لقد بين لهم ربهم أنه لا يجوز لهم ذلك ؛ وأن هذا عنوان الخوف من الله فمن اعتدى بعد أن بين له ربه ما بين استحقاق العذاب الأليم ..

(١) كتاب اقتضاء العلم بالعمل للخطيب البغدادي ص ١٧٧ .

والآية على هذا خطاب للمحرمين .. وسبب النزول يوضح ذلك : « فقد قال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا .. فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون » (١) .

وعن ابن عباس في قوله تعالى : « ليلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم » قال : « هو الضعيف من الصيد وضعفه يبتلى الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه » (١) .

وقيل الآية خطاب لغير المحرمين ، لأن الآية بعدها أوضحت حكم المحرمين حين قالت : « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » .

وعلى هذا فالصيد المحرم في الآية هو صيد الحرم وهو لا يحل لمحرّم أو لغيره قال الإمام الشوكاني : اختلف العلماء في مخاطبين بهذه الآية : « هل هم المحلون أو المحرمون ؟ فذهب إلى الأول مالك ، وإلى الثاني ابن عباس ، والراجح أن الخطاب للجميع ، ولا وجه لقصره على البعض دون البعض » (٣) .

وبمجموع الآيتين ، وماسبق في أول السورة من قوله : « غير محلي الصيد وأنتم حرم » . وقوله : « وإذا حللتم فاصطادوا » . يتبين أن المحرم لا يجوز له الاصطياد في أي مكان من البر كما سنرى في الآية التالية : « أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم لكم صيد البر ما دمتم حرماً » .

فاذا أحل من إحرامه جاز له ذلك ، كما يتبين أن صيد الحرم لا يجوز لأحد أبداً محلاً أو محرماً .. قال رسول الله ﷺ : « إن هذا البلد حرمه الله ولا يعصده شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها » (٤) .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٩٧ .

(٣) فتح القدير ج ٢ ص ٧٧ .

(٤) أخرجه الشيخان .

وثبت في السنة تحريم صيد المدينة على المحرم وغيره أيضاً : لما روى عن جابر عن النبي ﷺ قال : إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها (١) : لا يقطع عضائها (٢) ولا يصاد صيدها (٣) .

وأخرج البخاري عن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور « (٤) .

وقد أوضحت السنة جواز قتل خمس من الدواب في الحل والحرم للمحل والمحرم ، لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال : خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة . والكلب العقور « (٥) .

وفي رواية لمسلم ذكر الحية دون العقرب ، ووقع عند أبي داود بزيادة : « السبع العادي » أي الحيوان المفترس .

فما جزاء من قتل الصيد ؟؟

يقول تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء ما قتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ، أو كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياماً ليدوق وبال أمره » .

(١) اللابتان : ثنية لابة : ومعناها : الحرة ، وهي أرض مكتسبة بحجارة سوداء بركانية : إحداها شرق المدينة والأخرى : غربيها — فحرم المدينة ما بينهما عرضاً .

(٢) العضاء : شجر الشوك .

(٣) أخرجه مسلم .

(٤) عير : جبل يقع بالقرب من ذي الحليفة : ميقات الإحرام . وثور : جبل صغير يقع وراء جبل أحد ، فحرم المدينة ما بينهما طولاً .

(٥) متفق عليه .

فهو خير بين أمور ثلاثة :

١ — أن يأتي بما يماثله من الإبل والبقر والغنم فيذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم .

٢ — أن يقوم المثل دراھم ثم يشتري بها طعاماً ويتصدق به على مساكين الحرم .

٣ — أن يصوم عن كل مد يوماً .

وقد حكم السلف في النعامة يبدنه ، وفي بقر الوحش وحمار الوحش : ببقرة ، وفي الغزال بعنز وفي الأرناب بعناق (١) وفي اليربوع بجفرة (٢) وفي أنواع الحمام (٣) بشاة .

وهذا الذي حكم به السلف إنما هو فيما له مثل من النعم ؛ أما إذا لم يكن له مثل يشبهه منها فليس هناك سوى القيمة ؛ وهو خير بين أمرين .

١ — أن يشتري بها طعاماً ويتصدق به على مساكين الحرم .

٢ — أن يصوم عن كل مد يوماً .

وإذا ما أعدنا قراءة الآيات لنرى كيف حرم الله صيد الحرم . والصيد على الحرم ، فأننا نلمح نور القرآن يشع مع كل كلمة فيهدى للتي هي أقوم ، ويرسي في النفس دعائم الإيمان ، ويتولى الإنسان المؤمن بألوان من الترغيب والترهيب حتى يصل به إلى ما يرجوه له من عزة وكرامة حين يلتزم هذا الإنسان

(١) العناق : الأنثى من المعز من حين تولد مالم تستكمل سنة والمراد بها

ما فوق الجفرة

(٢) الجفرة : الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر .

(٣) المراد بالحمام : كل ما عاب في الماء وهو أن يشربه جرعاً . . . والعرب

تسمى كل مطوق حماماً

بمقتضيات إيمانه ، ويقف عند كل أمر ونهى مطيعاً لخالفه ، مستجيباً لكل ما أمر به ، منتهياً عن كل مانهى عنه . .

لقد بدأت الآيات بنداء الإيمان ، وقد عرفنا فيما سبق سر هذا النداء بهذا الوصف بالذات ؛ ناداهم ليبين لهم أنه سيختبرهم اختباراً صعباً : سيرسل إليهم الصيد تغشاهم في رحالهم : فلو شاءوا إمساك صغار هذا الطير لأمسكوه ولو شاءوا اصطياد كبارها لاصطادوه ، ولكنه تعالى قد حرم عليهم ذلك لأنهم محرمون أو حرم عليهم في الحرم ، والقرآن يعبر عن هذا بأنه « ابتلاء » ويجعل المبتلى والمختبر بهذا هو الله ، ويقسم هذا القسم المؤكد بكل ألوان التأكيد فيقول : « ليلوكنكم الله بشيء من الصيد . » ويظهر ما فيه من الابتلاء حين يقول : « تناله أيديكم ورماحكم . » ويبين الحكمة في هذا فيقول : « ليعلم الله من يخافه بالغيب . » فكان هذا التحريم مدرسة يترتب فيها المسلم على منهج الخوف من الله ، والمراقبة الدائمة له . . وليعلم المحرم أنه باحرامه قد تساءى بروحه فلا يلقى به أن يؤذى طيراً أو حيواناً ، ولا يصح له أن يشتغل بلهو عما هو فيه من التجرد والإخلاص لله .

ومن تعود هذا ، ومن فهم هذا ، لا بد أن يعرف لأخيه الإنسان حقه ؛ وإذا كان الاعتداء على طير أو حيوان فيه العقاب الأليم ، فما بالك بالاعتداء على الإنسان ؛ وله حق الصلة ، إن لم تكن في الأخوة في الله وفي النسب وفي الجوار وفي الإنسانية فهي في واحدة منها ؛ وليعلم من دخل حرم الله وحرم رسوله أنه دخل في رجاى الأمان ؛ وولج إلى ساحة الترية الإلهية ليعود منها مزوداً بالأخلاق النبيلة والصفات العظيمة ، إنه لا يحل له أن يمد يده بالأذى لحيوان أو طير أو نبات ؛ وإن فعل أثم وتحمل مغبة فعله ، وأنى لمؤمن أن يستحل في حرم الله وحرم رسوله ما حرم الله ورسوله ؟

وانظر إلى تعبير القرآن عما يتحملة من امتدت يده أو سلاحه لحيوان أو طير بأذى : « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . » فيجعل هذا اعتداءً ، ويظهر عدم العذر في هذا الاعتداء ، وما فيه من تهجم على ما أمر الله به حين يقول :

« ن اعتدى بعد ذلك . » فقله : « بعد ذلك » أى بعد هذا البيان الجلى الواضح ، وهذا الحكم الذى لا يحتمل التأويل ولا يتطرق إليه الاحتمال .

ويأتى قوله . « فله عذاب أليم » رادعاً لمن تسول له نفسه إرتكاب هذا الخطأ فى عبارة بليغة تحمل كل التهديد ؛ وذلك ما تلمحه من قوله . « فله » وتقديمها على « عذاب أليم » وكأن هذا عذاب مخصوص قد أعد لهذا المعتدى وهو عذاب لا يعرف مقداره إلا الله ؛ وذلك ما تراه من تنكير كلمة « عذاب » إذا أضفنا إليها وصف العذاب بأنه « أليم » وهى من صنيع المبالغة تبين لنا قدر هذا العذاب . هذا بالإضافة إلى اسمية الجملة . وفى هذا ما يدل على عدم ارتباط ذلك العذاب بزمان أو وقت محدود فكأنه عذاب ثابت دائم لا يعرف نهايته إلا الله القوى الجبار .

والآية التالية : « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . » تأكيد لحزمة الصيد على المحرم . إن قلنا إن الآية السابقة خطاب للمحرم . أو تأكيد لجانب منها إن قلنا إنها نعم المحرم وغيره وهى تأتى مفصولة عن الآية السابقة مبدوءة أيضاً بنداء الايمان . وبعد النداء يأتى النهى « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » نهياً صريحاً يحرم على كل محرم قتل الصيد فى الحرم وغيره .

وبعد النهى تحدثنا الآية عن جزاء من قتل الصيد فتقول : ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة . أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليزوق وبال أمره .

مع أن العمد والخطأ سواء فى وجوب هذا الجزاء إلا أن فى ذكر التعمد هنا تنفيراً من إرتكاب ذلك وتشنيعاً على من فعله .

ومن الفقهاء من قال : إن من أخطأ بأن رمى شيئاً فأصاب صيداً . ومن نسي أنه محرم فاصطاد . لاشيء عليهما . ولكننا نميل إلى رأى الأول . وهو رأى الأئمة الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين وغيرهم من وجوب الجزاء على المحرم عامداً ومخطئاً وناسياً .

هذا الجزاء « يحكم به ذوا عدل منكم » وما سبق فيه حكم للسلف أخذ به . وما لم يسبق فيه حكم . حكم به رجلان عدلان من المسلمين . وهذا ما رآه الشافعي وأحمد . وقال مالك وأبو حنيفة : « يجب الحكم في كل فرد فرد . سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا لقوله تعالى : يحكم به ذوا عدل منكم .. » (١)

وحين يقول سبحانه : « هديا بالغ الكعبة » إنما يرشدنا إلى أن هذا ليس مجرد شاة تذبح ، إنما هو هدي : فهو — إذن — شعيرة من الشعائر : « ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » . فليصنع به ما يصنع بالهدى من الارسال إلى مكة والنحر هناك والإشعار والتقليد .

وفي وصف هذا الهدى بأنه « بالغ الكعبة » .. دليل على أنه لا يجوز أن يذبح في غير الحرم فكل مكان في الحرم يحقق بلوغ هذا الهدى إلى الكعبة ؟ وفي هذا الوصف أيضاً : تعظيم للهدى ، وتعظيم للكعبة .

وفي الأمر الثاني : « أو كفارة : طعام مساكين » . نلج شيئين هامين : أولهما : تنفير المؤمن من مواجهة هذا المحذور ، وذلك ما تراه في اختيار كلمة « كفارة » فالتكفير لا يكون إلا من ذنب .

وثانيهما : جعل هذه الكفارة : طعام مساكين ، وفي هذا الإطعام تعويد على البذل والعطاء ، وتجريد للنفس من نزعة العدوان التي دفعت صاحبها إلى قتل الصيد ، وفي هذا الإطعام كذلك غرس لخلق الرحمة والمحبة والعطف على البؤساء ، وكلها معان سامية يعود عليها الاسلام أتباعه كلما حانت لذلك فرصة وتلك المعاني يفرسها الاسلام وهو يوجب في الكفارة إطعام مساكين سواء كانوا مساكين الحرم فيمن اشترط ذلك أم مساكين موضع الصيد أو أقرب موضع إليه إن لم يكن فيه مساكين كما قال الامام مالك .

ويأتى الأمر الثالث : « أو عدل ذلك صياماً » بأن يصوم عن كل مد يوماً ليكون معادلاً لساقيه من الهدى أو الإطعام ، وليتربى المؤمن — بالصوم — على كبح جماح النفس وإلزامها بتعاليم الله ، فإن النفس لا تتجاوز حدودها ، ولا يضطرب بها المسير إلا في فترات الضعف التي تعثر بها ، وهي بذلك في حاجة إلى ما يقويها ويثبتها أمام عواصف الشهوة والهوى ، والصيام خير مدرسة يتعلم فيها المؤمنون كيف يثبتون أمام الشدائد ، وكيف يقفون في وجه موجات الضعف البشري التي تدفع إلى ارتكاب ما حرم الله .

وبعد تلك الأمور الثلاثة التي جعلها الله لمن قتل الصيد يقول سبحانه :
ليذوق وبال أمره .

وكم في هذا القول من تنفير للمؤمن أن يرتكب تلك الجريمة .. فإن الذوق لا يكون إلا في الأمور الحسية فاذا جعل العقوبة التي يتحملها من قتل الصيد شيئاً يذاق ، وكأنها أمر محسوس ملموس دل هذا على قسوة السخرية والتهكم بمن فعل ذلك . وهذا قوله تعالى لمن يصلى أشد أنواع العذاب في الجحيم :
« ذق إنك أنت العزيز الكريم » (١) .

وماذا يذوق ؟ إنه يذوق وبال أمره . والوبال : سوء العاقبة ، والمرعى الويل الذي يتأذى بعد أكله ، وطعام ويل : إذا كان ثقيلاً لا يستساغ .

إذا أمعنت النظر في قوله : ليذوق وبال أمره . ووقفت عند كلمة « أمره » لوجدت فيها تشنيعاً على من فعل ذلك . فإنها توحى بأن هذا أمر خطير وحدث جليل وخطب جسيم ، على من فعله أن يتحمل عاقبة فعله .

أما قوله تعالى : « عفا الله عما سلف » . أى ما كان منكم قبل الإسلام في الجاهلية أو ما وقع منكم قبل نزول هذا الحكم ، أو ما حدث منكم ففتنم عنه وكفرتكم بالهدى أو الإطعام أو الصيام ، فإن رحمة الله واسعة ، وقد غفر لكم ذلك وعفا عنكم .

ومع أن هذه الفقرة من الآية يبدو فيها عفو الله ، وتظهر فيها رحمته بخلقه - إلا أنها مع ذلك تحمل في طياتها تبشيعاً للجرم الذي ارتكب حتى إحتاج إلى عفو الله ، وحتى عبر عنه بقوله : «عما سلف . » فالتعبير «بعما سلف» دليل على أنه أمر كبير يجب ألا يعود إليه عامل ، ولذلك قال : ومن عاد فينتقم الله منه .

فمن عاد إلى ارتكاب ما حرم الله من قبل الصيد وجب عليه الجزاء الذي سبق تفصيله من الهدى أو الاطعام أو الصيام ، وكلما وقع منه لزمه الجزاء .

ولكن التعبير عن هذا بأنه إنتقام ينتقمه الله من هذا المخالف ، قد يوحي بأن المسألة ليست مجرد هدى أو إطعام أو صيام ، يختار منها ما يشاء كلما عاد لعقله ولكنها أكبر من ذلك ، فهذا العود المتكرر يدل على استهتار منه بما نهاه الله عنه أو أمره به ، ولعل هذا هو مادعا ابن عباس رضي الله عنهما أن يقول : «من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه كلما قتله ، فان قتله عمداً يحكم عليه فيه مرة واحدة . فان عاد يقال له : ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل .

وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي (١) .

ولكن الجمهور على أن من قتل وهو محرم أو قتل صيداً في الحرم وجب عليه الجزاء لا فرق بين الأولى والثانية والثالثة وإن تكرر ما تكرر يستوى في ذلك الخطأ والعمد .

ويأتى ختام الآية : «والله عزيز ذو انتقام» مقررأً لحقيقة قائمة في نفوس أهل الايمان ، ومذكراً لهم بما لربهم من قوة واقتدار . فهو سبحانه عزيز : لا يغلبه غالب ولا يئمنه ممن أراد منه الانتقام مانع . وهو عز وجل . ذو إنتقام : يعاقب من عصاه : لا يسأل عما يفعل .

وكم في هذا الختام للآية من زجر وتخويف لكل من تسول له نفسه أن يتعدى حدود الله ، فيقتل صيداً نهاه الله عن قتله ، وكم فيها من إرهاب لكل من تعدى حدود الله وانتهك محارمه .

وإذا ما انتقلنا إلى الآية التالية : « أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ، وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرماً ، واتقوا الله الذي إليه تحشرون » .

لوجدناها تنفي العذر عن اصطاد ما حرم الله وترك ما أحل ، فإن ما أحله كثير وكثير ..

فإذا كان سبحانه قد حرم على المحرم أن يصطاد في أى مكان في البر فقد أحل له أن يصطاد من البحر ما شاء وأن يأكل من هذا الصيد لحماً طرياً أو أن يجعله قديداً ولحماً محفوظاً يحمله معه في أى مكان ويأكل منه كيفما شاء . . . كما أن تحريم ما في البر إنما هو تحريم مؤقت : إنه تحريم في حالة الإحرام ، فإذا أحل من إحرامه جاز له أن يصطاد من البر ما يشاء مادام في غير الحرم . والآية في تعبيرها عن هذا الحكم ذات دلالات وإيحاءات : فهي تأتي وكأنها إجابة عن سؤال سابق نشأ من الآيتين السابقتين مجمله : إذا كنت ياربنا قد ابتليتنا واختبرتنا بتحريم الصيد في الحرم : محلين ومحرمين ، وبتحريمه في غير الحرم مادمتما محرمين : فهل هذا التحريم ينطبق على كل ما نصطاده ؟ فقال عز وجل : « أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرماً » .

وفي صيد البر وطعامه وردت أقوال كثيرة .. منها : أن صيده : ما يصطاد منه طرياً ، وطعامه ما يزود منه مليحاً يابساً ، وعن ابن عباس : أن صيده ما أخذ منه حياً : وطعامه ما لفظه ميتاً . . . وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أن طعامه : كل ما فيه .

ومن هذه الآية أخذ جمهور العلماء حكم حل ميتة البحر ، كما استدلووا

بحديث أبي هريرة ، وفيه أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر نحمل معنا القليل من الماء : فإن توضعنا به عطشنا ، أفترضاً بماء البحر ، فقال رسول الله ﷺ : هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته .

وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل ، وأهل السنن الأربعة وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم (١) .

وللجمهور أيضاً أدلة أخرى من الأحاديث الصحيحة وكلها تؤكد أن أكل ميتة البحر حلال . والبحر مطلق ويراد به هنا كل مكان فيه ماء : بحراً وبحيرة ونهراً وعيناً وغيرها ، فإذا وجد في هذا الماء ما يصطاد كان هذا جائزاً للمحرم ولغيره ..

وقد بين لنا ربنا ما في ذلك من النعمة فقال : « متاعا لكم وللسيارة » أي أحل الله لكم هذا متاعا لكم : تأكلونه غضاً طرياً في حال إقامتكم ، ومتاعا للسيارة : أي المسافرين يجعلونه قديداً ويحتفظون به ويأكلونه .

وتأكيداً لحُرمة الاصطياد في البر التي نصت عليها الآيات السابقتان قال سبحانه : « وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً » .

فما دام محرماً يحرم عليه أكل ما صيد في البر ..

لكن : هل المحرم من هذا الصيد هو ما اصطاده بنفسه واصطاده له غيره ، أو يحل له ما صاده غيره مادام لم يشارك في اصطاده بقول أو فعل ؟؟

بالرأي الثاني قال جمهور العلماء .. وفي هذا حديث أبي قتادة حين صاد حميراً وحشياً وكان أبي قتادة حلالاً لم يحرم وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله ﷺ فقال : هل كان منكم أحد أشار إليها وأعان في قتلها ؟ قالوا : لا ، قال : كلوا ، وأكل منها رسول الله ﷺ .

(١) انظر تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٠٢

وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة (١).

وإذا كان الله قد حرم هذا على المحرم فهل هناك من يستطيع أن يفرض عليه هذا العقاب المذكور في الآيات ؟

لا أحد يستطيع أن يفرض عليه ذلك إلا إيمانه الحى وقلبه الجياش بالتقى ، وصلته الوثيقة بربه تلك التي تدفعه إلى المحافظة على إحرامه حتى يؤدي نفسه . . .

ولهذا كان ختام الآية : « واتقوا الله الذى إليه تحشرون » .

فقد أمرهم بالتقوى مطلقاً — ويدخل فيها دخولا أولياً المحافظة على ما أحل الله والابتعاد عما حرم — ولفت أنظارهم إلى ما يدفعهم لخشية الله والخوف منه فقال : الذى إليه تحشرون ، فهم يحشرون إلى الله لا إلى غيره : وكم في هذا الحشر من كشف للمستور ؟ وكم فيه من تخويف وزجر لكل من يتعدى حدود الله ويجرؤ على مخالفته .

ومرة أخيرة : هذا الجزاء في الدنيا والآخرة لكل من تسول له نفسه أن يقتل صيداً فى الحرم أو من يقتل صيداً وهو محرم فى الحل والحرم ، فما بالك بأن يقتل إنساناً أو من يعتدى على كرامة البشر أو من يستحل دماء الناس وأموالهم وأعراضهم ؟ إنه إن فعل ذلك لابد أن يذوق وبال أمره ، ولا بد أن يعلم أن هناك خطراً على إيمانه وإسلامه ، فالمسلم — كما قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه — أخو المسلم لا يحوته ولا يكذبه ولا يخداه ، وكل المسلم على المسلم حرام : عرضه وماله ودمه (٢).

والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم (٣).

(١) ابن كثير ج ٢ ص ١٠٤

(٢) رواه الترمذى وقال : حديث حسن

(٣) أخرجه الترمذى والنسائى .

(د) الكعبة : وتعظيمها

قال تعالى : « جعل الله الكعبة : البيت الحرام : قياماً للناس ، والشهر الحرام ، والهدى والقلائد ، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ، وأن الله بكل شيء عليم ، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ، ما على الرسول إلا البلاغ ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون »

(سورة المائدة ٩٧/٥ ، ٩٨ ، ٩٩)

إن الله عز وجل حين خلق الخلق لم يتركهم سدى ، يتخبطون في دروب الحياة ومتاهاتها دون دليل ، فأرسل إليهم الرسل ، وأنزل الكتب ، وجعل لهم معالم ينتهون إليها ، وحواجز تحجب الظالم عن المظلوم ، وتمنع القوى من العدوان على حق الضعيف ، ومن ذلك : الكعبة المشرفة العظيمة ..

والكعبة كما قال الله تعالى : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ، مباركاً وهدياً للعالمين ، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ..

ولقد واكب الكعبة جملة معان ، وصاحبها عدة مثل وقيم ومبادئ ، استقرت كلها في ضمير بني الإنسان من يوم أن خلق الله الإنسان وجعله مستخلفاً في هذه الأرض .. فما هي هذه المعاني ؟ وما هي تلك المثل والقيم والمبادئ التي انبعثت من وجود الكعبة في هذا المكان من أرض الله ؟ إن الله سبحانه جعل هذه الكعبة وهذا البيت « مثابة للناس وأمناً » وجعلها وما حولها حرماً آمناً : يفد إليها الحجيج في كل العصور ، ويجمعون عندها من كل مكان فيجدون في رحابها الأمان والسلام ، والخيرات والبركات .. وكان لابد للوافدين لها من زمن محدد معين لا يعتدى فيه أحد على أحد : توضع فيه الحروب ، وتترك فيه العداءات ، فكانت الأشهر الحرم ، وكان لابد للقيام

(١) سورة آل عمران ٩٦/٣ ، ٩٧

من علامة وشعار يرشد الناس إلى أنه متوجه إلى البيت الحرام فكانت الهدى، وكانت القلائد دليلاً واضحاً على أن هذا شيء خاص ببيت الله فاكنتسبت كما كنتسب صاحبها الأمان، ولم يجرؤ أحد أن يمد يده إليها أو إلى صاحبها بسوء... وكان هذا سبباً في قدوم الوفود من كل مكان إلى هذا البيت لانتخشي عدواناً، ولا تخاف ظلاماً، فكانت الكعبة وما تبعها من الشهر الحرام والهدى والقلائد سبباً في انتظام الحياة وقيامها على الوجه الصحيح.

وجاء الإسلام فوحد هذه المعاني التي يشع بها بيت الله فأكدتها وقررها وأدخلها في منهجه بعد أن نقاها وطهرها من لوثات الجاهلية وحماقاتها وجهالاتها وما ألصقته ببيت الله من خرافات وأوهام وضلالات...

فلننظر في الآيات الثلاثة التي حدثتنا عن هذه المعاني لنرى كيف عظم الله بيته، وجعل هذا التعظيم باباً تلج منه النفوس إلى ما يريد الله لبنى الإنسان من سعادة وسلام ومحبة ووفاء...

فقد قال تعالى: «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس...» فهو سبحانه أوجد الكعبة في هذا المكان من يوم أن أوجدها: تحمل الخير للناس وجعلها وسيلة تقوم بها حياتهم، وتنظم بها أمورهم، روى عن ابن عباس رضى عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى، ولم يحل لى إلا فى ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة^(١)»

وإذا كان الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ففي هذا إشعار بما لها من عظيم المنزلة ورفيع المكانة، وما تستحقه من التكريم والتقدير... وإنما حازت مكة هذا الفضل بوجود بيت الله فيها، وإنما كانت حرماً آمناً تكريماً للكعبة وتشريفاً...

(١) رواه البخارى ومسلم.

وقد سمي الله الكعبة بهذا الاسم : لأنها جاءت على غير المعهود في بناء العرب
فهي مربعة ويوت العرب مدورة ، أو سماها بهذا الاسم : لأنها مرتفعه على
ما سواها ، والعرب تطلق على كل شيء بارز كعبا ، ومن ذلك : كعب القدم ،
وكعب القنا . وكعب ندى الفتاة .

كما سماها الله بيتاً : لأن لها سقفاً وجدرأً وهي حقيقة البيت وإن لم يكن
به ساكن ووصف هذا البيت بأنه حرام ، لما رأيناه من تحريم الله له . وتحريم
البلدة التي هو فيها . فلا يجوز الاعتداء عليه . ولا يجوز أن يسفك فيه دم . أو
يعمدى فيه على أحد . ولا يجوز تنفير صيده ولا قطع شجره . وبهذا التحريم
وتلك الحرمة أمن الناس وانتظمت حياتهم . كما كان من أسباب انتظام حياتهم
ما جعله لهم من الشهر الحرام . وهذا الشهر يطلق على الأشهر الحرم كلها :
ذى القعدة . وذى الحجة . والمحرم . ورجب . فكان الواحد لو وجد قاتل
أبيه في الحرم لا يستطيع أن يهيجه أو يمد له يداً ..

كما كانت الهدى الذي يهدى للحرم علامة على ما يجب لهذا الهدى من
الحرمة والتعظيم . وكانت القلائد عنواناً بارزاً على أن تلك الأنعام المقلدة
بتلك القلائد هدى للبيت الحرام وعلى أن من أخذ من لحاء الحرم فتقلد
به قادم من بيت الله فيجب ألا تمتد له يد بأذى ..

« وقد روى عن قتادة أنه قال في قوله تعالى : « جعل الله الكعبة البيت
الحرام قياماً للناس . قال : حواجر أبقاها الله بين الناس في الجاهلية . فكان
الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب . وكان الرجل
لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه . وكان الرجل لو لقي
الهدى مقلداً وهو يأكل العصب من الجوع لم يرض له ولم يقربه ، وكان
الرجل إذا أراد البيت قلادة من شعر خمته ومنعته من الناس . وكان إذا نقر
تقلد قلادة من الأذخر أو السمر فتمنعه من الناس حتى يأتي أهله . حواجر
أبقاها الله بين الناس في الجاهلية . (١) »

إذا ما توقفنا عند كلمات القرآن التي عبرت عن هذه المعاني ، فإذا تلمح من أسرار وأنوار ؟؟ سنلمح أنه عبر عن إيجاد الكعبة لما وجدت له بالجعل وإذا كان بالجعل هنا معناه . الإيجاد ، فهذا يوحي بما لها من خصوصية اختلقت بها عن سائر البيوت وسائر المباني ، فهي قد صارت وتحولت بمجرد بنائها إلى كعبة يؤمها الناس ، ويبت يطوفون حوله ، وملتي يجتمعون عنده قلباً وقالباً ، أبدانا وأرواحاً ، فيأمن خائفهم ، ويربح تجارهم وتقوم على ذلك حياتهم ، والذي جعلها كذلك هو الله عز وجل .

وفي إظهار اسمه الأعظم هنا ما يرشد إلى قيمة هذا الجعل ، وأنه يتناسب مع عظمة الله وقدرته وحكمته وجلاله .

وفي تسميتها « كعبة » ما يدل على أنها جاءت على غير المعهود في بناء العرب فهي بارزة ظاهرة مرتفعة على ما سواها ، فلها بذلك ميزة خاصة ، وفي تسميتها البيت الحرام : دليل على تلك الميزة ، وأنها إذا كانت على غير المعهود في بناء العرب ، وكانت مرتفعة على ما سواها فلها صيغة البيت من الجدران والسقف ولكنه بيت من نوع فريد . إنه بيت حرام : حرم فيه العدوان والقتل والإيذاء لا يجوز الاعتداء عليه أو الانتقاص من حقه . ولا يصح أن يقصده أحد بسوء وإلا أهلكه الله وأذله وانتقم منه .

وقد جعل الله الكعبة وما تبعها من الشهر الحرام والهدى والقلائد « قياماً للناس » أي سبباً تقوم عليه حياتهم . وكانها العمود الذي - بدونه - تسقط جوانب الخيمة . أو هي الأساس الذي يشاد عليه البناء .

« والناس » من هم ؟ هل هم العرب ؟ أو هم كل البشر ؟ قال تعالى ممثنا على قريش : « أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم .^(١) »

وقال سبحانه : لا يلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف . (١).

فيكون المقصود بالناس هنا هم قريش خاصة . ومن يأتي للحرم من أنحاء الجزيرة عامة . أو تكون الآية دعوة للإنسانية كلها للدخول في حمي الإله . والانضواء تحت حكمه . والانتفاع بما شرع من وسائل . وما يرسم لعباده من منهج تنتظم به أمورهم وتستقر به أحوالهم ؟؟ هذا كله جائز في معنى الآية . وجائز في المراد بالناس .

والتعبير القرآني يفصل بين الكعبة وما تبعها من الأمور الثلاثة بقوله تعالى : « قياماً للناس » وما هذا إلا لأن الكعبة هي الأساس . وما ذكر بعدها من الشهر الحرام والهدى والقلائد أمور نشأت من وجود البيت في هذا المكان فكان الكعبة هي الركيزة الأولى التي قامت بها حياة القوم . وهي السفينة التي سارت بهم إلى بر النجاة .

والشهر الحرام نشأ من حاجة القوم إلى فترة أمان يأمنون فيها على حياتهم وأموالهم حتى يتمكنوا من القدوم إلى البيت ، فهم حين يأتون إليه يقطعون على ظهور الإبل البوادي والقفار ، والليل والنهار ، والسفر على هذا الحال يدفع إلى العدوان ، ويسر الوسائل لإراقة الدماء ، ولهذا كان إختيار زمان معين في العام يحرم فيه القتل والقتال . فكانت الأشهر الحرم ثلاثة للحج متوالية هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، وشهر للعمرة هو شهر رجب ، فالشهر الحرام يفسره قوله تعالى : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ، ذلك الدين القيم ، فلا تظلموا فيهن أنفسكم » (٢).

ويفسره قوله ﷺ في حجة الوداع : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم

خلق الله السموات والأرض : السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات : ذر القعدة وذو الحجة والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان . . . » (١)

أما الهدى والقلائد : فقد عرفنا روعة التعبير القرآني فيهما ونحن نستشف أسرار هذا القرآن في الآية الثانية من سورة المائدة : موضوع هذه الايات .

وإذا كان الله قد جعل الكعبة والشهر الحرام والهدى والقلائد وسائل لإسعاد للناس وأسباب راحة واطمئنان وأمان ورقى وإزدهار ، وإذا كان الله قد جعلها أسساً تشاد عليها حياتهم فلا شك أن هذا أمر عال وغال ، وله منزلته وتقديره ، إنه أمر تقدر ما فيه من الفوائد والمنافع تقوس عامرة بالله ، مرتبطه بهديه : إنه يكشف لنا عن جانب من جوانب الحكمة الإلهية التي تخلق ما تخلق وتوجد ما توجد ، وتشرع ما تشرع لحكم وغايات ، قد يكشف عنها الحاضر الملموس أو المستقبل القريب أو المستقبل الضارب في أعماق الزمن ، ولهذا قال سبحانه : « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ، وأن الله بكل شيء عليم » .

فأشار بقوله « ذلك » إلى ما سبق من جعله لهذه الأمور الأربعة وسائل حياة للناس لما في هذه الأمور من علو الدرجة وبعد المنزلة في نظام الحياة الإنسانية .

وفيما ذكره سبحانه بعد اسم الإشارة كشف لجانب من جوانب حكمته فيما أوجد ، وبيان يلفت العقول المفكرة إلى علم الله المحيط لما في السموات وما في الأرض ، فسبحانه من إله عليم حكيم حين جعل الكعبة مصدر حياة للناس ، فقد كان هذا حكمة رأينا آثارها ولمسناها واقعاً مشهوداً وعبر عن

هذه الحكمة أصدق تعبير قوله سبحانه : « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم » ..

ولا يخفى عليك أن قوله تعالى : « أن الله بكل شيء عليم » تعميم بعد تخصيص يرشدنا إلى تمام علمه وشموله وإحاطته .

وهذا الإله العليم الحكيم جدير أن يرهب وأن تصان حدوده ومحارمه ، فمن استحل ما حرم الله ، ومن اعتدى على ما للكعبة من حق التعظيم ، ومن انتهك حرمة الشهر الحرام أو الهدى أو القلائد فلينتظر انتقاماً مروعاً ، وعذاباً قاسياً ، إلا إن تاب ورجع وأناب فإن رحمه الله لا يبخل بها على المستغفرين المؤمنين ، وهذا ما نراه في قوله تعالى : « إعلموا أن الله شديد العقاب ، وأن الله غفور رحيم » .

فكما رأينا أثراً من آثار حكمته ماثلاً في الكعبة وما تبعها فشهدنا له سبحانه بالعلم التام ، وعرفنا مدى حكمته فيما شرع ، فلنعلم أن هذا الإله الحكيم العليم شديد العقاب لمن انتهك محارمه واستمرأ المعصية ، وهو - أيضاً - غفور رحيم لمن تاب وأناب .

لكن من لم يتب ولم يرجع عن غيه وبقيه وعدوانه هل يسأل عنه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ؟

هل يستطيع عليه السلام أن يهدي من أضل الله ؟ تأتي الآية التالية تطمين الرسول العظيم ﷺ وتهدد الظالمين المعتدين على حرمة الله ، الرافضين لنداء الحق فتقول : « ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » .

فرسول الله ليس مكلفاً بهداية القوم ، وليس له أن يجبرهم على الإيمان ، إنما هو مكلف - فقط - بتبليغ وحى الله إليهم ، أما هم فقد لزمهم الحجة ، ولن يغيب عن الله ما يظهرون من الملاينة والمراوغة أو المكر والدهاء ، كما لن تخفى عليه ما اشتملت عليه صدورهم من الضيق والحسد والحقد والكراهية لله ولرسوله ، فهو سيجازيهم بهذا كله .

إن لم يفيئوا إلى ظلال الإسلام الوارفة ، وإن لم يعظموا حرمان الله وشعائره ، « ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » ولن تقبل منهم هذه التقوى إن لم يكن منبعها إيمان كامل صادق بالله ورسوله وإسلام تام لله رب العالمين .

وبهذه الآيات عرفنا كيف عظم الله بيته ، وكيف رفعه إلى المنزلة العالية الباسقة تحقيقاً لحكمته فيما أراد لعبادة من الخير العميم والنفع الجزيل . فسبحانه من إله حكيم عليم خير . .

الفصل الثالث

من أحكام الحج ومعايره

في سورة البقرة

قال تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوه رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ، فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، فإذا أمنتم ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب . . الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ، واتقون يا أولي الألباب ، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ، فإذا قضيتُم مناسككم فاذكروا الله كذاكم آباءكم أو أشد ذكراً ، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ، واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون . »

(سورة البقرة ٢ / ١٩٦ — ٢٠٣)

جاءت هذه الآيات من سورة البقرة تبين بعض أحكام الحج وتقرر عند

معايير ومبادئ، وقيم ومثل تفرد بها هذا الدين العظيم . وجاء بها ليرسي دعائم الحق في أرض الله ، وليربط الإنسان بخالقه ، فيؤدي هذا الإنسان وظيفته الاستخلاف في الأرض مستنيراً بهدى الله ، مستضيئاً بنور الوحي الرباني .

وقد جاءت هذه الآيات وما قبلها وما بعدها في سورة البقرة إقراراً للمنهج الإلهي في تعهد الأمة المسلمة بالتربية والرياء والتوجيه : فقد ذكر لنا ربنا قبل تلك الآيات صفات الإنسان البار ونادى الأمة المؤمنة بفرض عليها القصاص في القتلى وبين لها أحكام الوصية وأحكام الصيام كما نهى عن أكل أموال الناس بالباطل وبين أن الأهلة مواقيت للناس والحج كما دعا إلى الجهاد في سبيل الله وأمرنا أن نقاتل المشركين حتي لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، ووضع أساس الجهاد حين أمر بالإتفاق في سبيل الله : فان إعداد المجاهدين يستلزم بذل المال الكثير ، وإذا شح الناس بأموالهم هلكت الأمة وتعرضت للدمار ، ولهذا قال : « وأتقوا في سبيل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » . فالإحسان مطلب أهل الإيمان ، إنهم يبذلون غاية وسعهم لتأتي هذه الأحكام التي أمرهم الله بها على خير ما يحب ربهم ويرضى ، إنهم يجعلون من إحسانهم في أداء أعمالهم وسيلة ينالون بها رضا مولاهم الذي أخبرهم بأنه يحب المحسنين . .

وعلى طريق هذا الإحسان يأمرهم الإله الكريم ويوضح لهم ما يجب عليهم أن يلتزموا به إذا ما أرادوا الحج والعمرة ، وبين لهم بعض أحكام الحج ومعاييره فيقول : « وأتموا الحج والعمرة لله » الآيات ..

فلتتابع هذه الأحكام وتلك المعايير كما نطق بها الوحي الإلهي وأوضحها ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المشرفة .

١ — وأتموا الحج والعمرة لله ..

إن هذه الأحكام بدأت بقوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله » .. فلما المقصود باتمام الحج والعمرة ؟ وما معنى أن يكون هذا الإتمام لله ??

إن الأمر لا يرد باتمام شيء إلا إذا كان قد بدى فيه .. ولهذا اتفق العلماء على وجوب إتمام مناسك الحج والعمرة إذا ما أحرم بهما المؤمن ، بدليل قوله بعد هذا الأمر : « فان أحصرتم فما استيسر من الهدى » .

يقول ابن عباس : « من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها : تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفاء والمروة فقد حل » .. وعنه أيضاً أنه قال : « الحج عرفة والعمرة الطواف » (١) .

أما قبل الشروع فيهما فليس في الآية دليل على وجوب الحج والعمرة ، فإذا ما أردنا أن نعرف حكم كل منهما فعلياً أن نبحت عن أدلة أخرى .. وحينذاك سيتضح لنا أن الحج واجب وركن من أركان الإسلام ، وأن العمرة سنة ، وأن وجوب الحج ليس موضع خلاف إنما موضع الخلاف هو العمرة هل هي واجبة أو مندوبة ؟

وقد قال بالوجوب جمع من الصحابة والتابعين منهم : علي وابن عباس وابن عمر وعائشة وزين العابدين وطاؤوس والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء ، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد ، وحجتهم في هذا ما روى عن أبي وزين العقيلى أنه أتى النبي ﷺ فقال : إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا النطق (أى السفر) فقال : حج عن أهلك واعتمر .. » (٢)

وفي هذا يقول الإمام أحمد : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح منه .. ، ومن أدلتهم على الوجوب أيضاً ما روى عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله : هل على الناس من جهاد ؟ قال : نعم ، عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة . » (٣)

(١) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢٣٠

(٢) رواه الخمسة وصححه الترمذى .

(٣) رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح .

أما من قال بأنها سنة مؤكدة تؤدي مرة واحدة في العمر : فهم الحنفية والمالكية ، وحجتهم في هذا إقتصاره ﷺ على الحج في بيانه لأركان الإسلام الخمس كما أن ذلك ما نراه في قوله تعالى . والله على الناس حج البيت لمن إستطاع إليه سبيلا ، فقد إقتصر على الحج أيضاً ولم يذكر العمرة ، ومن أدلتهم أيضاً ما روى عن جابر أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله أخبرني عن العمرة : أواجبة هي ؟ فقال : لا ، وأن تعتمر خير لك ^(١)

يقول الإمام الشوكاني بعد أن ساق كثيراً من أدلة الفريقين : « والحق عدم وجوب العمرة لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف ولا دليل يصلح لذلك ، لا سيما مع إعتضاءها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب . . . (٢) »

وإذا كان معنى إتمام الحج والعمرة إتمام أفعالهما بعد الشروع فيهما ، فما معنى أن يكون هذا الإتمام لله ؟ ؟

إن هذا تأصيل لقاعدة إسلامية تنبني عليها حياة الإنسان المسلم ، تلك القاعدة هي الإخلاص لله في السر والعلن ، وطلب مرضاته في كل قول وفعل ، وفي كل حركة وسكون . وتفسيراً لهذا الإخلاص في أداء الحج والعمرة

(١) أخرجه الترمذى وقال حديث حسن ، ولكن في إسناده الحاج بن أرطاة وهو ضعيف ، وتصحيح الترمذى له فيه نظر ، لأن الأكثر على تضعيف الحاج ، واتفقوا على أنه مدلس .

(٢) نيل الأوطار ج٢ ص ٣١٤ ط مصطفى الباني الحلبي بمصر - الطبعة الأخيرة سنة ١٩٧١ م .

(٣) ساق الشوكاني في كتاب المناسك بعض الأحاديث في أن العمرة تطوع ولكنه عقب على تلك الأحاديث بالتضعيف .

نجد كثيراً عن عبارات أئمة السلف : منها قول مقاتل : إتمامهما ألا يستحلوا^(١) فيهما ما لا يذبحى ، ومنها قول بعضهم : إتمامهما : إلتحاق الخلال الطيب في سفرهما ، ومنها ما روى عن علي وابن عباس وسعيد بن جبيرة وطاووس أنهم قالوا : إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك . . . وقريباً من هذا ما روى عن سفيان الثوري أنه قال : إتمامهما أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات ، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت : لو حجت أو اعتمرت ..

يقول ابن كثير : « وذلك يجزى ولكن التمام أن تخرج له ، ولا تخرج لغيره (١) » وكان عمر رضى عنه ينهى عن الإلتزام في أشهر الحج ويرى أن هذا من تمامهما ، وذلك ليكثر الوافدون لبيت الله الحرام على إمتداد العام . . . وهذا ما رواه القاسم بن محمد ، وقتادة فهما يقولان : إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة ، ولكن يرد على هذا بفعل الرسول ﷺ : فقد « اعتمر أربع عمر كلها » في ذى القعدة : عمرة بالحديبية في ذى القعدة سنة ست وعمرة القضاء في ذى القعدة سنة سبع ؛ وعمرة الجعرانة في ذى القعدة سنة ثمان وعمرة التي مع حجة أحرم بهما معاً في ذى القعدة سنة عشر ، وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته ، ولكن قال لأم هانئ : عمرة في رمضان تعدل حجة معي ، وما ذاك إلا لأنها قد عزم على الحج معه عليه السلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري .

٢ - فان أحصرتم فما استيسر من الهدى :

هذا هو الحكم الثانى فى الآية وهو الإحصار . فما هو الإحصار ؟ وماذا يفعل المحصر ؟؟ الإحصار : هو المنع . . فهل كل ما يمنع المحرم من الوصول لمكة يوجب القداء والقضاء وهل يمكن أن نقول : إن من تمكن من الوصول وأدى بعض المناسك ومنع من البعض يعتبر محصراً ؟ وماذا سمي الفقهاء من لم

(١) انظر تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢٣٠

يدرك وقت الوقوف بعرفة سواء كان ذلك بعذر أم بغير عذر ؟ وماذا يفعل هذا وذاك .

يرى الأحناف أن الحصر يتحقق بالمنع من الوصول إلى مكة بعد الإحرام بعدو أو مرض أو غيرها ودليلهم في هذا قوله تعالى : « فان أحصرتم .. فقد قالوا : هناك فرق بين الإحصار والحصر . الإحصار : يكون بالمرض ونحوه ، والحصر يكون بالعدو ، والذي في الآية هو الإحصار ، إنما يدخل فيه حصر العدو لأن العذر بالعدو في المنع أقوى ، وما رآه الحنفية هو الموافق لما قال أهل اللغة ، فقد قال ابن العربي : هذا رأي أكثر أهل اللغة ، وقال الزجاج : إنه كذلك عند جميع أهل اللغة . وقال أبو جعفر النحاس : على ذلك جميع أهل اللغة ، ويؤيد الحنفية في ذلك ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة بأسانيد صحيحة عن عكرمة قال : سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري يقول : قال رسول الله ﷺ : من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ، قال عكرمة : سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا : صدق .

ويرى الشافعية وأهل المدينة : أن المراد بالحصر في الآية هو المنع بالعدو بدليل قوله : فاذا أمنتم .
والأمن يكون من العدو ، أما الأمن من المرض ونحوه فبعيد ، كما أن الآية نزلت عام ست في الحديبية حين منع المشركون رسول الله ﷺ وأصحابه من دخول مكة لأداء العمرة ، فيكون الحصر بالعدو هو المقصود لا غير ولا يلحق به غيره ..

وفي هذا يقول ابن عباس : لا يحصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء إنما قال الله تعالى : « فاذا أمنتم فليس الأمن حصرأ » (١) :

وإنما يتحقق الإحصار بالمنع من الوقوف بعرفة والطواف ، وهذا عند

(١) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢٣١

الحنفية ، وعند الشافعية يتحقق بالمنع بالعدو من الوقوف أو الطواف أو السعى .

وإذا كان هذا هو الإحصار فإن هناك القوات أيضاً وهو قريب من الإحصار ، وذلك بأن يطلع فجر يوم النحر ولم يقف المحرم بعرفة سواء كان ذلك بعذر أم بغير عذر ، فقد قال يُطَافُ : « الحج عرفة » (١) .

فمن لم يحضر وقت الوقوف فاته الحج .

فماذا يفعل المحصر ؟ وماذا يفعل من فاته الوقوف بعرفة ؟

أما بالنسبة للمحصر فقد قال تعالى : « فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى » أى فما تيسر من الهدى ، فعليه أن يذبح شاة في موضع إحصاره كما قال الشافعية أو يبعثها للحرم لتذبح عنده أو يبعث بثمنها لتشتري به ثم تذبح هناك كما قال الحنفية على ألا يتحلل إلا بعد مرور وقت كاف يمكن للهدى أن يصل فيه للحرم ويذبح تحقيقاً لقوله تعالى : « ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله » و يذبح الهدى يتحلل من إحرامه ، وقال الشافعية : لا يتحلل إلا بعد الذبح والحلق أو التقصير بدليل فعله صلى الله عليه وسلم لذلك يوم الحديبية ، وبفعله اقتدى أصحابه رضى الله عنهم :

وإذا كان المحصر قد تحلل من إحرام حج واجب أو عمرة واجبة وجب عليه القضاء ، فإن كان ماتحلل منه غير واجب فعند الحنفية يجب القضاء ، وعند الشافعية لا يجب .

ومن فاته الوقوف بعرفة عليه أن يتحلل بعمرة بأن يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ، وعليه الحج من قابل إذا كان الذى فاته هو الحج المفروض ، أما النفل فعند الأئمة الأربعة يجب عليه القضاء ولقوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله » وذلك عام في الحج والعمرة فرضاً أو نفلاً ، وفي رواية عن مالك وأحمد : أن النفل لا قضاء فيه . . .

(١) رواه البخارى .

ومع التحلل بالعمرة والقضاء هل يجب عليه هدى ؟ عند الحنفية : لا هدى عليه ، وعند الأئمة الثلاثة : يجب عليه هدى يذبحه في حجة القضاء ، وذلك لما رواه مالك في موطنه بسند صحيح : أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازلة من طريق مكة أضل رواحله ، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر : أصنع كما يصنع المعتمر ثم قد جئت فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدى .

٣ - ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله :

وهذا هو الحكم الثالث في الآية : فما صلته بالحكمين السابقين : هل هو تابع لقوله : وأتموا الحج والعمرة لله ، أو لقوله : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ؟

جمهور العلماء يرى أن هذا النهى تابع لقوله : وأتموا الحج والعمرة لله ، لا لقوله : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى . . لأن المحصر يذبح هديه في موضع الإحصار ولا يجب عليه أن يبعث بهديه إلى الحرم هكذا فعل رسول الله ﷺ حين أحصر في الحديبية .

وقد رأى الأحناف - كما سبق أن بينا - أن المحصر يجب عليه أن يبعث شاة تذبح عنه في الحرم أو يبعث بسمنها لتشتري به ثم تذبح هناك ولا يتحلل إلا بعد أن يمضي وقت يتمكن فيه من يأخذ الشاة أو يشتريها من الوصول للحرم وذبحها عنده . .

وقد أجاب الحنفية عن نحره ﷺ في الحديبية بأن طرف الحديبية من الحرم فالرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الهدى في الحرم .

وأما من قال إن هذا النهى تابع لقوله : وأتموا الحج والعمرة لله . فقد رأى أن الحلق يأتي بعد إتمام أفعال الحج والعمرة لمن كان قارنا أو بعد الفراغ من أحدهما لمن كان مفرداً أو متمتعاً ، فقد ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال:

« إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتي أنحر » . ومحل نحر الهدى كما قال تعالى : « لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق » .

وعلى هذا نستطيع أن نفهم حكم الترتيب بين الحلق والذبح ؟ ومن الواضح أن هذا الترتيب واجب ويؤيده فعله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال : « خذوا عني مناسكم » . كما يؤيده قوله تعالى : « ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » (١) .

فقضاء النفث هو إزالة الشعر وقد جاء بعد الذبح فدل على وجوب الترتيب وهذا رأى الأحناف فمن قدم الحلق على الذبح وجب عليه دم تأخير ، وقد ذهب الشافعي وصاحب أبي حنيفة إلى أن هذا الترتيب سنة ، ومن ترك السنة فقد أساء ولكن ليس عليه فداء ودليلهم في هذا ما روى عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال : يا رسول الله خلقت قبل أن أرمي ؟ قال : أرم ولا حرج ، وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ؟ فقال ، أرم ولا حرج وفي رواية عنه « أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه وجل فقال : كنت أحسب أن كذا قبل كذا ، ثم قام آخر فقال : كنت أحسب أن كذا قبل كذا ، خلقت قبل أن أنحر ، نحررت قبل أن أرمي ، وأشبه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أفعل ولا حرج .. لمن كلهن ، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال : أفعل ولا حرج » (٢) .

عن ابن عباس : « أن النبي ﷺ قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : لا حرج .. » (٣)

(١) سورة الحج ٢٢/٣٣ ، ٢٨ ، ٢٩

(٢) (٣٤) متفق عليه .

وهذا أيضاً رأي المالكية : فقد رأوا أن الترتيب بين الحلق والذبح غير واجب ، فلو فعل واحداً منهما قبل الآخر جاز وليس عليه شيء .

وبالحق يحصل التحلل الأول فيحل له كل ما كان محظوراً عليه إلا الجماع فإنه لا يجوز له إلا بعد طواف الإفاضة . وبه يتحلل التحلل الثاني .

٤ — فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك :

هذا حكم من حلق رأسه بعد إحرامه وقبل أن يأتي الوقت المعلوم لإزالة شعره ؟ وهو في هذه الحالة عليه فدية يخير فيها بين أمور ثلاثة : الصيام : ثلاثة أيام ، أو الصدقة : ثلاثة أصع لستة مساكين ، أو النسك : شاة .

وفي هذا حديث البخاري بسنده إلى كعب بن عجرة إذ قال لمن سأله عن الفدية من صيام : « حملت إلى النبي ﷺ والقمصل يتناثر على وجهي فقال : ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا ، أما تجد شاة . قلت : لا قال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وأحلق رأسك ، يقول كعب : فنزلت في خاصة وهي لكم عامة .

وهذه الفدية لمن كان منكم مريضاً مرضاً يؤدي به إلى حلق رأسه أو من كان برأسه أذى كما رأينا من حال كعب بن عجرة . أما العامد الذي لا عذر له ، وأما المعذور بغير المرض والأذى كالناسي والجاهل بالحكم والمكروه فقد اختلفت فيهم أقوال الأئمة :

فالأحناف : يرون أن الواجب على هؤلاء الدم عينا أبو الصدقة عينا على حسب جنايتهم إلا أنهم قالوا بسقوط الإثم عن المعذور بغير المرض والأذى وإن وجب عليه الفداء . والأئمة الثلاثة : جعلوا العامد كالمعذور خيراً بين الأمور الثلاثة ، أما المعذور . بغير المرض والأذى فعليه الفداء خيراً عند المالكية ، وعليه الفداء خيراً بين الشافعية والحنابلة إن كانت الجناية فيها إتلاف كالحلق

والتقصير وتقليم الأظافر ، وليس عليه شيء فيما ليس فيه إتلاف كاللبس وتغطية الرأس والطيب .

وهذه الفقرة من الآية هي القاعدة التي بنى عليها الأئمة آراءهم فيما يجب على المحرم من الفداء إذا مالبس شيئاً غير ملابس الإحرام ، أو غطى رأسه ، أو حلقلها ، أو قصرها ، أو قلم أظافره ، أو تطيب أو أدهن بخالف بذلك ما يجب عليه حال الإحرام .

وتفصيل القول في هذا مرجعه إلى كتب الفقه ، وحسبنا هذا القدر في بيان معنى قوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . « وإن كان قد بقي علينا أن نعرف المكان الذي يؤدي فيه الفداء : يقول الشوكاني (١) : « إختلفوا في مكان هذه الفدية فقال عطاء : ما كان من دم فبمكة ، ومن كان من طعام أو صيام فحيث شاء ، وبه قال أصحاب الرأي ، وقال طاووس والشافعي : الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة ، والصوم حيث شاء ، وقال مالك ومجاهد : حيث شاء في الجميع ، وهو الحق لعدم الدليل على تعيين المكان . »

هـ — التمتع والقران :

قال تعالى : « فإذا أمتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ، ذلك لمن يكون أهله حاضري المسجد الحرام . »

حين نقرأ قوله تعالى : فإذا أمتم « تتساءل : مم يكون الأمان ؟ هل الأمان من العدو خاصة أو منه ومن غيره كالمرض ونحوه . . المتبادر من سياق الآية ومن معنى الأمن أن الأمن لا يكون إلا من العدو خاصة . وهذا ما يؤيد رأي الشافعي وأهل المدينة الذين قالوا : إن الإحصار لا يكون إلا من العدو أما المرض وغيره فالمتنع به لا يسمى حصراً .

(١) فتح القدير ج ١ ص ١٩٦ ط الثاني ١٩٦٤ - مصطفى البابي الحلبي بمصر .

وبعد الأمان وزوال الخوف على المحرم أن يتم نسكه . فما هي الصورة التي أحرم بها .. هل أحرم بالحج فقط [وهذا هو الأفراد] أو أحرم بالحج والعمرة معا (وهذا هو القران) أو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ، وبعد أن طاف وسعى حلق وتحلل ، وانتظر إلى يوم التزوية في مكة « وهو اليوم الثامن من ذي الحجة » فأحرم بالحج ، (وهذا هو التمتع) وهو التمتع الخاص والمشهور من كلام الفقهاء ، والقران والتمتع كلاهما يسمى التمتع العام ، لأن القارن إستفاد عمرة مع حج في سفرة واحدة كما أن من أحرم بالعمرة فأداها وتحلل تمتع بما كان محظوراً عليه أثناء إحرامه ولما جاء يوم التزوية أحرم بالحج فاستفاد أيضاً حجاً وعمرة ، ولذلك لا يجب على المفرد فداء وإنما يجب الفداء على القارن والتمتع بأن يذبح كل منهما ما استيسر من الهدى وأقله شاه، وله أن يذبح البقر لأن النبي ﷺ ذبح عن نسائه البقر وكن متمتعات .

ووقت ذبحه يوم النحر بمنى وقبل الحلق عند الحنيفة ، وعند الشافعية : وقت الوجوب يبدأ من الإحرام وله أن يذبح بعد أداء العمرة ولكن الأفضل ذبحه يوم النحر للاتباع وخروجا من الخلاف ..

فاذا لم يجد الهدى : إما لعدم المال أو لعدم الحيوان ، « فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت » . فمتي يصوم هذه الأيام الثلاثة ؟ وإلام يكون الرجوع ؟ هل هو رجوع إلى رحله وأمتعته أو رجوع إلى أهله ودياره ؟

قال العلماء : الأولى أن يصوم الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة في العشر ، وقال ابن عباس : يجوز له أن يصومها من حين إحرامه ، والأفضل كما رأى جلة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعلى أن يصوم يوما قبل يوم التزوية ويوم التزوية ويوم عرفة ، أما يوم العيد فلا يجوز صيامه ، وذلك لما ورد عن أبي سعيد المذرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين : يوم البطر ويوم النحر (١) .

(١) متفق عليه .

كذلك أيام التشريق لا يجوز صيامها لما رواه مسلم عن نيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله .

ومن فاته الصيام قبل العيد تحلل ووجب عليه دمان : دم التمتع ودم التحلل قبل نحر الهدى عند الحنفية ولا يلزمه سوى قضاء صومها عند الشافعية .

وإذا كان قد صام الأيام الثلاثة فقد بقي عليه صيام سبعة أيام . فمتي يصومها ؟ يقول الله تعالى : « وسبعة إذا رجعتن » . فلم يذكر إلى أى شيء يكون الرجوع ؟ هل هو رجوع إلى الرحال أو رجوع إلى الأهل والديار والأوطان ؟

بالأول قال مجاهد أو عطاء بن أبي رباح . وبالثاني قال جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم حتى حكى ابن جرير الإجماع على ذلك ويؤيدهم في هذا مارواة البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس حين قدم مكة في حجة الوداع : من كان منكم أهدي فانه لا يحل شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدي فليطف بالبيت وبالصفاء والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .

وبصيام الثلاثة والسبعة تكمل العشرة ، ولذلك قال : « تلك عشرة كاملة » وهذا من باب التأكيد كما تقول : كتبت يدي ، وسمعت بأذني ، وكما قال تعالى : « ولا طائر يطير بجناحيه » (١) وكما قال : « ولا تخطف يمينك » (٢) .

وقال الزجاج : إنما قال سبحانه : « تلك عشرة كاملة » مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثة والسبعة عشرة ، لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلاثة الأيام في الحج والسبعة إذا رجع .. وقال المبرد : ذكر ذلك ليدل على انقضاء العدد لئلا يتوهم متوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة (٣) .

(٢) العنكبوت ٢٩/٤٨

(١) الأنعام ٦/٣٨

(٣) فتح القدير للشوكاني ج ١ ص ١٩٧ .

وهذا التمتع وما فيه من الفدية لغير أهل الحرم أما هم فلا تمتع لهم قال تعالى :
« ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » .

يقول ابن عباس : يا أهل مكة لا تمتعوا لكم ، أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم ، إنما يقطع أحدكم وادياً أو قال : يجعل بينه وبين الحرم وادياً ثم يهل بعمره (١) .

وقد اتفق العلماء على أن أهل الحرم لا تمتع لهم ولكن هل هذا خاص بأهل الحرم أو يلحق بهم من في حكمهم كمن هم دون المواقيت كما قال عطاء ومكحول أو من كان من الحرم على مسافة لا يقصر فيها الصلاة كما قال الشافعية . . لكل وجهه .

وختاماً لهذه الآية يقول سبحانه : « واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » .

وتقوى الله والخوف منه لهما هنا أهميتهما : إذ لا تؤدي أعمال الحج على وجه التمام والكمال ، إلا إذا قام بها المؤمن منبثقاً من إيمان عظيم بالله وماله من صفات الجلال والكمال . . وأي سلطة وأي قوة في الأرض غير سلطان الله وقوته لا يمكن لها أن تدفع الإنسان إلى أداء تلك الأعمال في إخلاص وحب مهما أوتيت هذه السلطة وتلك القوة من مال وجاه وسلاح .

ومن لا يتقى الله ولا يخشاه ؟ ومن يجرؤ على مخالفة أمر مولاه ؟ إن الذي لا يتقى ربه ولا يخشاه ، والذي يتعدى حدود خالقه ومولاه : جاهل غافل أحمق وعليه أن يتبصر مواضع أقدامه قبل أن يخطو خطوة واحدة في طريق معصية الله ، وعليه أن يعرف قدر الإله الذي سيقدم عليه لا محالة ، لا بد أن يعلم هذه الحقيقة قبل أن يخالف أوامر ربه ، ولهذا قال سبحانه : « واعلموا أن الله شديد العقاب » .

ومن ذا الذى يطيق هذا العقاب ؟ ومن ذا الذى لا تحسب له ألف ألف حساب ؟ إلا إذا كان من الغافلين .. وهل تغنى الغفلة عن أهلها فى مواقف الندامة والحسرات ؟ وهل تنفع هؤلاء ما يسكبون يوم اللقاء من العبرات ؟

٦ — الميقات الزمانى .. وبعض ما يجب على المحرم :

قال تعالى :

« الحج أشهر معلومات : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسون ولا جدال فى الحج ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ، واتقون يا أولى الألباب » .

بعد أن بين لنا ربنا بعض أحكام الحج ومعايره ، أراد أن يؤدبنا ببعض الآداب الربانية ، وأن يجعل من الحج فرصة لتدريب المؤمنين على مكارم الأخلاق ، والسمو النفسى ، والرفعة فى الشعور والسلوك فقال : الحج أشهر معلومات .. الآية .

والآية من بدايتها تبين لنا أن الحج غير العمرة : فالعمرة يمكن أن تتكرر فى العام الواحد عدة مرات ، ويمكن أن تؤدى فى أى وقت ، أما الحج فهو مرة واحدة فى العام ، له مدة محددة وأشهر معلومات : لا يجوز التقديم عليها ولا التأخير عنها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تخفى على أحد .. تلك الأشهر هى : شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة ، ولهذا لو أحرم بالحج فى غير هذه الأشهر لا ينعقد إحرامه ، بهذا قال الشافعى وابن عباس ، وعند الأئمة الثلاثة : يجوز الإحرام بالحج فى جميع أيام السنة إلا أن الإحرام به فى أشهره أكمل .

فمن أحرم بالحج فى أشهره وجب عليه أن يتم مناسك الحج كما عرفنا ذلك لقوله تعالى ... وأتموا الحج والعمرة لله .. وهذا معنى الفرض فى قوله تعالى : فمن فرض فيهن الحج .. أى من ألزم نفسه بالحج « بالشروع

فيه بالنية : قصداً باطنا ، وبالإحرام : فعلاً ظاهراً ، وبالتلبية : نطقاً مسموعاً ، وقال أبو حنيفة : إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية أو بتقليد الهدي وسوقه ، وقال الشافعي : تكفي النية في الإحرام بالحج . . (١) من فرض ذلك على نفسه دخل في تجربة من تجارب الإيمان ، وولج طريقاً له آدابه وشروطه ، فإذا ما نجح في تجربته ، وإذا ما سلك الطريق ملتزماً بتلك الآداب والشروط فقد فاز ونجا ورجع من حجه كيوم ولدته أمه . وهذه الآداب وتلك الشروط . هي ما نقرؤه في قوله تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج .

والرفث : هو الجماع ودواعيه والتحدث به في حضرة النساء . والجماع قبل الوقوف بعرفة : مفسد للحج باجماع العلماء ، وعلى من فعل ذلك : الاستمرار في حجه الفاسد إلى نهايته ، والقضاء في المستقبل — ولو كان حجه نقلاً ، وذبح شاة في حجة القضاء ، أما بعد الوقوف وقبل التحلل الأول : فلا يفسد حجه عند الحنفية وعليه بذنة ، وعند الأئمة الثلاثة : يفسد حجه وعليه بذنة . أما بعد التحلل الأول : فلا يفسد حجه وعليه شاة . أما مقومات الجماع : فإن كانت مباشرة : كالقبلة واللمس بشهوة والمباشرة بغير جماع وجب عليه شاة ولا يفسد حجه ، وإن كانت غير مباشرة : كالنظر والفكر بشهوة فلا شيء عليه .

هذا هو الرفث ، أما الفسوق : فهو الخروج على طاعة الله . وكلمة الفسوق كلمة عامة تشمل كل معصية ، ولهذا نرى في بيان مدلولها عدة أقوال للعلماء : فمنهم من يقول : الفسوق : هو الذبح للأصنام قال تعالى : قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ، أو دماً مسفوحاً ، أو لحم خنزير فإنه رجس . أو فسقاً أهل لغير الله به . (٢)

ومنهم من يقول : الفسوق هو التنازع بالألقاب . قال تعالى : ولا تنازعوا بالألقاب . بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان . (٣)

(١) فتح القدير للشوكاني ج ١ ص ٢٠٠

(٢) سورة الأنعام ٦ ١٤٥

(٣) سورة الحجرات ١١ ٤٩

ومنهم من يقول : للفسوق : سباب المسلم ، فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . (١)
ومن قال بأنها عامة في كل معصية أصحاب الحقيقة .

« والجدال » المجادلة والمخاصمة والمنازعة مع الرفاق وغيرهم .

وكم في الإبتعاد عن هذه الأمور الثلاثة من تربية وتدريب على الطاعة والإخلاص وحسن الخلق وكريم الخلال .

وقد نهى الله عنها في أبلغ صورة : فهو يبين لنا من البداية أن المؤمن هو الذي ألزم نفسه بأداء هذه المناسك حين أقدم على أداء ما أفترضه الله عليه من حج بيته ، أو مآنبه إلى الإكثار من الحج والزيارة لهذا البيت العتيق . ومثل هذا المؤمن جدير به أن يبتعد عن المعاصي ، خاصة في هذا الموقف العظيم ، لهذا ساق إليه ما نهاه عنه في صورة النفي تأكيذاً لهذا النهي وحثاً للمؤمن على تنفيذ أوامر ربه . وكأنه قال : هذه أمور لا تنبغي للمؤمن فكيف بمن عقد النية على طاعة مولاه ، فاتهموا عن هذه الأمور الثلاثة .

وبالانتهاء عن تلك الأمور . بالإبتعاد عن الشهوات والمعاصي ، والمخاصمة والمنازعة مع الآخرين تصفوا النفس ويرق الشعور ، وينفتح القلب على معاني لم يكن ليعرفها من قبل . إنه مستعد للخير يؤديه خالصاً لوجه الله الكريم ، ولهذا حث عليه سبحانه بعبارات تحمل الكثير من الإيحاءات والدروس فقال . « وما تفعلوا من خير يعلمه الله . » وكيف لا يعلمه وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ؟ وكيف يخفي عليه شيء من أمر العباد وهو الذي لا يغرب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر .

والمؤمن واثق من هذا تمام الوثوق ، ويعرف أن ربه هو المطلع على ما قدم

من خير، وهو الذي سيجازيه على ذلك أعظم الجزاء، فليشر المؤمن لواء خيره على الناس جميعاً، وليتنبهز فرصة هذا الموسم الكريم ليفيض خيراً وبراً وعطفاً وسخاء فيروى المحرومين لأن ذلك كله لا يضيع عند علام الغيوب.

وإنها لمناسبة طيبة يرشد الله فيها عباده إلى التزود بخير الزاد، ولذلك قال: «وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب».

وقد روى في سبب نزول هذا الأمر عدة روايات: منها ما أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون فأنزل الله: «وتزودوا فان خير الزاد التقوى».

ومنها ما رواه ابن جرير عن نافع عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأثفوا زاداً آخر فأنزل الله تعالى: «وتزودوا فان خير الزاد التقوى».

فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك.

وعن ابن عباس: كان أناس يخرجون من أهلهم ليست معهم أزودة يقولون: نحيج بيت الله ولا يطعمنا؟ فقال الله: تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس^(١).

فهو بهذا يضع معياراً ثابتاً للتوكل، ولا يرضى للمؤمنين التواكل، فما داموا قد عزموا على أداء مناسك الحج فعليهم أن يستعدوا له بالزاد الذي يكفيهم في ذهابهم وإيابهم، وفي هذا تنبيه إلى شرط هام من شروط وجوب الحج وهو الإ استطاعة، وقد عرفنا شيئاً من ذلك ونحن نتدارس قول الله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً».

ولكنه حين يذكر هذا الزاد ينهنا إلى الزاد الحقيقي وهو التقوى، وإذا كان

(١) انظر ابن كثير ج ١ ص ٢٣٨، ٢٣٩.

من الواجب على المؤمن أن يتزود بالطعام والشراب وغيره لسفر قصير لا يستمر غير أيام قلائل ، فما بالك بالسفر الطويل في رحلة الآخرة :

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد ??

فعلى المؤمن العاقل البصير أن يغترف من هذا الزاد ما يعينه على هذا السفر الطويل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، ولذلك جاء في ختام الآية : « واتقون يا أولى الألباب » .

بعد أن رغب في التقوى أمر بها موجهاً النداء لأولى الألباب وهم أصحاب العقول الراجحة والبصائر النيرة ، والأفئدة الواعية ، فهؤلاء هم الذين يدركون حقيقة ما إليه يصيرون ، فيحملون له من تقوى الله والخوف منه ما به يفوزن .

٧ - التكسب في الحج - والإفاضة من عرفات - والوقوف عند المشعر الحرام :

قال تعالى : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ، واذكروه كما هداكم ، وإن كنتم من قبله لمن الضالين ، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » .

يحمل مطلع هاتين الآيتين جانباً من رحمة الله بخلقه ، وما في هذا الدين من يسر ، وذلك برفع الحرج عن ابتغى الرزق والتكسب في موسم الحج رغبة في تحصيل الخيرين : الكسب الحلال ، والحج المبرور .

وكم تبدو لنا هذه الرحمة الإلهية واضحة حين نقرأ : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » .

والفضل هو الرزق من التجارة وغيرها من أنواع الكسب ، وابتغاء ذلك : طلبه والبحث عنه .

والجناح : هو المؤاخذة على الفعل ، وفي نفي ذلك نفي لتلك المؤاخذة ،
والكلمة تشعر بأنه قبل نزول هذه الآية كان هناك حرج .. فما سبب هذا
الحرج ؟؟

إن المولى حين أمر بالتزود للدار الآخرة ، وجعل أيام الحج لحظات يملا
فيها المؤمن جرابه فضلاً وثواباً وقرباً وربحاً وفيراً وخيراً أجزيلاً كأن النفس
المؤمنة تخرجت من العمل في الحج ورأت أن العمل قد يصرفها عن التفرغ
للعادة ، وأن التجارة قد تؤدي أحياناً إلى الجدال والمخاصمة في زيادة السعر
ونقصه فيخالف العبد بذلك ما نهى عنه ربه من الجدال في الحج ، هذا بالإضافة
إلى ما في منازلة التجارة من إلهاء وتشاغل عن ذكر الله ..

ولهذا ورد عن ابن عباس أنه قال : كانوا يتقون البيوع والتجارة في موسم
الحج يقولون : أيام ذكر فأنزل الله : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً
من ربكم .

وروى عن أبي أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر : إنا أناس نكرى في
هذا الوجه إلى مكة وإن أناساً يزعمون أنه لا حج لنا فهل ترى لنا حجاً ؟
قال : ألسنتم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقضون المناسك ؟ قال : قلت : بلى ،
قال : فأنتم حجاج ، ثم قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ . فسأله عن الذي سألت
فلم يدر ما يعود عليه ، أو قال : فلم يرد عليه شيئاً حتى نزلت « ليس عليكم
جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » فدعا الرجل فتلاها عليه وقال : أنتم
حجاج » (١) .

كما أن هناك سبباً آخر لهذا الحرج يذكره ابن عباس فيما رواه البخاري
عنه قال : كانت عكاظ ومجنة وذو الحجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا
في الموسم فنزلت : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » في مواسم
الحج .

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ١ ص ٢٤٠ .

ولا يخفى عليك أن التكسب والعمل في موسم الحج لا يقصد لذاته ولا نتيجة النية إليه ، إنما يقصد المؤمن ثواب ربه وأداء نسكه وتعظيم شعائر ربه ، فإن قصد التجارة والمال والدنيا وحدها فهو وما قصد ، وقد « إتفقوا على أن التجارة إن أوقعت نقصاً في الطاعة لم تكن مباحة ، وإن لم توقع نقصاً في الطاعة كانت مباحة وتركها أولى لقوله تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » (١) والإخلاص هو أن يكون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة ، والحاصل : أن الإذن في هذه التجارة جار مجرى الرخص (٢) .

وبعد أن نفى الحرج عن ابتغاء الفضل من ربهم أمرهم بذكره عند المشعر الحرام فقال : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وأذكروه كما هداكم ، وإن كنتم من قبله لمن الضالين .

والإفاضة : هي الدفع بكثرة ، وأنت تعرف أن « الحج عرفة » وأن عرفات موضع يتجمع فيه الحجاج في وقت واحد بلباس واحد ينادون رباً واحداً ليك اللهم ليك ، وأن هذا الجمع الحاشد يتحرك بغروب شمس اليوم التاسع إلى المزدلفة للمبيت بها وهناك يققون عند المشعر الحرام .

ولو وقفت تلقى النظر على جموع الحجاج وقت إنصرافها من عرفات لرأيتهم كالسيل الجارف في تدفقه وجريانه . ومن هنا كان تغيير القرآن عن ذلك : بالإفاضة من عرفات ، وعرفات : تعرفها ولا تخفى عليك . وقد وردت الروايات الكثيرة في سبب تسميتها بهذا الاسم يقول الألويسي : « سمي هذا المكان المخصوص بلفظ ينبيء عن المعرفة : لأنه نعت (أى وصف) لإبراهيم عليه السلام فعرفه . روى ذلك عن علي كرم الله وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو لأن جبريل كان يدور به في المشاعر فلما رآه قال : قد عرفت . روى عن عطاء . أو لأن آدم وجواء إجتمعاً فيه فتعارفا :

(١) سورة البينة ٩٨/٥

(٢) الفتوحات الإلهية للعلامة الجمل المتوفى سنة ١٢٠٤ هـ ط الاستقامة

بالقاهرة في رمضان ٩٧٧ هـ / ط ج ١ ص ١٥٩ .

روى عن الضحاك والستري . أولأن جبريل عليه السلام قال لآدم فيه :
إعترف بذنبك وإعرف مناسكتك : قاله بعضهم . وقيل سمى بذلك : لعلوه
وإارتفاعه . ومنه عرف الديك « (١) لارتفاعه .

وكل هذا يحتاج إلى دليل وإثبات . فالأصح أنه من الأسماء المرتجلة .
وهي لا تعلل بعلة ولا يذكر لها سبب .

والمشعر الحرام هو المكان المرتفع بالمزدلفة المسمى « بقزح » والوقوف
عند المشعر الحرام لا على المشعر الحرام ، وهو بذلك شامل للمزدلفة كلها
ولا يختص بهذا الموضع بالذات فقد روى عن ابن عمر أنه رأى الناس
يزدحمون على « قزح » فقال علام يزدهم هؤلاء ، كل ما ههنا مشعر ، وعنه
أيضاً : المشعر الحرام المزدلفة كلها « (٢) .

والمشعر هو العلامة البارزة ، فالوقوف عنده شعيرة وعلامة ظاهرة على طاعة
الله ، ووصفه بالحرمة لأنه من الحرم ، وفي الوقوف عنده ثلاثة أقوال للعلماء :
أحدها أنه ركن في الحج لا يصح إلا به ، والثاني : أنه واجب يجزئ تركه
يدم ، والثالث : أنه مستحب لا يجب بتركه شيء .

والأمر بذكر الله عند المشعر الحرام يكون بالتلبية والتهليل والتحميد
والدعاء والصلاة ، ويستمر ذلك إلى أن تسفر الشمس فيفيض الناس إلى منى
لرمي جرة العقبة الكبرى في يوم عيد النحر .

وفي حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه صورة حياته لما فعله رسول الله
ﷺ في هذه المواقف ، ومما جاء في هذا الحديث قوله : « فلم يزل واقفاً (يعنى
بعرفه) حتى غربت الشمس وابتدأت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ، وأردف

(١) روح المعاني للالوسي ط / إدارة الطباعة المنيرية بيروت - لبنان
الطبعة الثانية ج ٢ ص ٨٨ .

(٢) تفسير ابن كثير ط ص ٢٤٢

(١١ - الحج)

أسامة خلفه ، ورفع رسول الله ﷺ وقد شق للقصواء الزمام حتى أن رأسها
ليصيب مورك رحلة ، ويقول بيده اليمنى « أيها الناس : السكينة . السكينة »
كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ، حتى أتى المزدلفة فصلى
بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ، ثم اضطجع
حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب
القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهله ووحده .
فلم يزل واقفا حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس (١) .

وفي موقف عرفة من الزوال إلى مغيب الشمس ، وفي موقف المشعر الحرام
إلى إسفارها دروس وعظات وعبر : فالموقف الأول دلالة على إنقضاء الدنيا
ونقصانها وزوالها ، والثاني : « دال بفجره وشمسه على البعث لمجازاة الخلاق
بأعمالها » وموقف عرفات في الحل ، وموقف المشعر الحرام في الحرم « وفي
جمع الموقفين في الحل والحرم في معلم الحج الذي هو آية الحشر إيدان و بشرى .

بأن أهل الموقف صنفان : صنف يقفون في موطن روع وخافة وقوفاً
طويلاً ، اعتباراً بوقوف الواقفين بعرفة من حين زوال الشمس إلى غروبها
ست ساعات ، وصنف حظهم من الوقوف قرار في أمنة ظل العرش الذي هو
حرم يوم القيامة وكميته ، فتشعر خفة الوقوف بالمشعر الحرام أن أمد طول
ذلك اليوم يمر على المستظليين بظل العرش فيه كأيسر مدة ، كما قال عليه الصلاة
والسلام : بمقدار صلاة مكتوبة ، فكان في ذلك فضل ما بين موقف الحرم على
موقف الحل (٢) .

(١) رواه مسلم .

(٢) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام المفسر برهان الدين أبي
الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى سنة ١٢٨٥ هـ ، ١٤٨٠ م ط الأولى ١٣٩١ هـ
١٩٧١ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الركن - الهند ج ٣
ص ١٥٠ ، ١٥١ .

ولما أمر بذكره عند المشعر الحرام أراد أن يوضح لنا الصورة التي نذكره عليها فقال : « واذكروه كما هداكم » أى بالطريقة التي أرشدكم إليها وعلمكم إياها : طريقة الإلتباع لا الابتداع ، طريقة الإلتزام بالهدى النبوى دون الخروج إلى ما سواها فتلك هى الطريقة المثلى والغاية القصوى ، من تركها ضل وهلك ، ومن ترك ما عليه رسول الله ﷺ واخترع لنفسه ألواناً من العبادات لم يأذن بها الله ولا الرسول فقد خسر خسراناً مبيناً ، وعاد إلى الضلال بعد الهدى ، وإلى الظلام بعد النور ، ولذلك يقول سبحانه : « وإن كنتم من قبله لمن الضالين » أى من قبل هذا الهدى ، أو من قبل هذا الرسول وما جاء به من الهداية الربانية .

ولعل فى قوله تعالى : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » .

ما يؤيد ما نقول : فقد روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون « المحسن » (أى المتشددون فى الدين) . وكان سائر العرب يقفون بعرفات ، فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يأتى عرفات ثم يفيض منها فذلك قوله سبحانه : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . فهو خطاب للناس عامة كما هو أمر لقريش أن يفيضوا من عرفات لا من المزدلفة كما كان عليه الناس قديماً وحديثاً .

وفى هذا الأمر تعريض بمن دفعهم الكبر والتعالى إلى تغيير ما شرع الله لأبراهيم عليه السلام ، وقد رأيت أنهم اختاروا لأنفسهم مكاناً يفيضون منه غير ما كان عليه إبراهيم الخليل ، وكانوا يقولون : نحن أهل الله فى بلده وقطان بيته (أى ساكنوه) فلا يقفون بغير الحرم أما غيرهم فيقفون بعرفات ، ولهذا جاء الأمر بطلب المغفرة من الله ذى الجلال والإكرام بعد الأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس ، قال سبحانه : « واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » .

استغفروه لما كان منكم أيام جاهليتكم من بعد عن هدى الله ، واستغفروه لما بقى فى أنفسكم من مآذات الجاهلية وأوضاعها ومفاسدها ، واستغفروه لكل

ذنب وكل تقصير : إن الله غفور رحيم ، فهو دائماً يستر العيوب ويغفر الذنوب .
وهو يرحم المستغفرين والتائبين فسبحانه من إله غفور رحيم .

٨ - أيام منى : ختام مناسك الحج . .

قال تعالى : « فإذا قضيتُم مناسِككم فاذكروا الله كذاً كركم آباءكم أو أشد
ذكراً ، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ،
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ،
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ، واذكروا الله في أيام
معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
واقفوا لله ، واعلموا أنكم إليه تحشرون » .

بهذا البيان الواضح يرشد الله المؤمنين إلى طريقة ، ويطل ما كان عليه
أهل الجاهلية من تفاخر بالأحساب والأنساب ويظهر ما كانوا عليه من تحاسد
وتباغض ، فقد ورد أنهم كانوا إذا فرغوا من حجهم وجاءوا إلى منى جعلوها
ميداناً للتفاخر بالآباء والأجداد ، يقول الواحد منهم كان أبي يقرى الضيف
ويحمل السيف ويحمل الديات ، ويقول الآخر : كان أبي وجدى كذا وكذا
يعدون مناقب آبائهم ويتناشدون في ذلك الأشعار ويتبارون في هذا الميدان
بالكلام المنظوم والمنثور تفاخراً وسمعة ورياء ، فلما جاء الإسلام قضى على
تلك العادات الوضيعة وجعل أيام منى أيام حب وتعارف وتزاور وذكر لله ،
والإسلام بذلك غرس مكان العداوة حباً ، وأبدل التفاخر تواضعاً والتظاهر
والرياء إخلاصاً وذكر الآباء ذكر الله وحده قال تعالى : « فإذا قضيتُم
مناسِككم فاذكروا الله كذاً كركم آباءكم أو أشد ذكراً »

أى فإذا انتهيتُم من رمي جرة العقبة ونحرتم وجلقتم وتحللتُم وطقتم طواف
الافاضة وعدتم إلى منى فاتهزوا تلك اللحظات في أيام التشريق واجعلوها
لحظات عبودية لله وطاعة له وذكر لا يفتقر ، فذكر الله يشرح الصدور ، ويطمئن

القلوب ، قال تعالى : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب (١) » .

وإذا كان الذاكرون لأبائهم تدفعهم حمية الجاهلية إلى المباهاة والسمعة فلا تفترا لسننهم عن ذكر آبائهم ، وإذا كانت أوداجهم قد انتفتحت بعصبية الجاهلية ، فليعلموا أن هذا كله قد انتهى زمانه وفات أوانه ، وأن الإيمان المستقر في القلوب هو الدافع الحقيقي الذي يدفعهم إلى مداومة ذكر الله ذكراً تتجاوب معه القلوب ، وتتطامن معه الأرواح ، ويختلج به الشعور لا مجرد كلمات تقال باللسان وعبارات تتردد على الأذان ليس لها من طعم أو روح .

وإذا كان قوله تعالى : « كذا ذكركم آباءكم أو أشد ذكراً » قد لفت أنظارهم إلى ما كانوا عليه في الجاهلية وما أصبحوا فيه من نعمة الإسلام فهو أيضاً يدعوهم إلى ذكر ربهم ذكراً دائماً لا ينقطع لأن ربهم هو ولي كل نعمة وصاحب كل فضل .

وبعد أن أمر بالذكر أوضح حال الذاكرين وهم فريقان : فريق ولي وجهته شطر دنياه ولا يذكر شيئاً آخر من أمر أخراه . وفريق ولي وجهته نحو مولاه ولم ينسى أن يطلب من ربه ما يعينه في دنياه على أمر أخراه . . هذا هو ما نجده في قوله تعالى : « فمن الناس من يقول ربنا آتتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب » .

وهؤلاء الذين لا يعرفون من الحياة سوى دنياهم ويقولون ربنا آتتنا في الدنيا ما نبتغي ، وحقق لنا ما نأمل يأخذون نصيبهم من الدنيا ولكن ليس لهم في الآخرة من نصيب ، يقول ابن عباس : كان قوم من الأعراب يميثون إلى الموقف فيقولون : اللهم أجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن ،

لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً فأنزل الله فيهم : « فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق » (١).

أما الذين جمعوا الخير من أطرافه وحازوا الفضل من كل جوانبه فهم الذين يدعون ربهم بهذا الدعاء الجامع : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . فحسنة تشمل كل خير دنيوي : من مال وجاه وعز وولد وصحة وهدوء واستقرار وسعادة وسرور ، وحسنة الآخرة : شاملة لكل خير أخروي من الأمن من عذاب القبر ومن هول البعث وهول المحشر والفرع الأكبر والأمن من عذاب الله وغيظه وناره ، ومن حسنة الآخرة : دخول الجنة والقوز بالنعم المقيم والخير العميم ولذة النظر إلى وجه الله الكريم ، وقد طلب المؤمنون ذلك كله ، وطلبوا الوقاية من عذاب النار ، وهو من حسنات الآخرة ، لأهمية هذا المطلب ، فهو يعني تيسير الأسباب الموصلة إليه من التوفيق في الدنيا للابتعاد عن محارم الله والهداية لعمل الخير ، كما يعني أيضاً : تيسير الحساب والنجاة من الهول ودخول الجنة ، وغير ذلك مما يهدف إليه طلب المؤمنين من ربهم أن يقيهم عذاب النار ، ولهذا كان النبي ﷺ يكثر من هذا الدعاء : روى الإمام أحمد أن قتادة سأل أنس بن مالك : أى دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي ﷺ ؟ قال : يقول : « اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » .

والذين يدعون ربهم بهذا الدعاء هم الذين أدرکوا الغاية من دنياهم فجعلوها وسيلة للسعادة في أخراهم ، وهم بذلك بلغوا المنزلة العالية والدرجة الرفيعة ، لذلك أشار إليهم ربنا بقوله : أولئك لهم نصيب مما كسبوا ، والله سريع الحساب وما كسبوا هو الإخلاص والعبودية لله وحده والعمل الدؤوب في خدمة مولاهم ولهم على هذا العمل الجزاء الأوفى والنصيب الأوفى .

قال تعالى : « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم

(١) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢٤٣ .

جعلنا له جهنم يصلها مذموماً مدحوراً ، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً » (١) .

وقال : من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤثها منها وما له في الآخرة من نصيب » (٢) .

وكم يحتاج العبد إلى مثقال ذرة من الخير يقدمها بين يدي ربه في يوم الحساب ، ولذلك كان ختام الآية ، « والله سريع الحساب » فلا يشغله شأن عن شأن ، لا تلهيه كثرة الخلاق . فما أسرع حسابه لخلقه ، وما أشد حسرة الكافرين ، وما أعظم فرحة المؤمنين في هذا اليوم الرهيب .

وتأكيد اللداومة على ذكر الله ، وبياناً لمدة الإقامة في منى قال تعالى : وأذكروا الله في أيام معدودات ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتى وأتقوا الله وأعلموا أنكم إليه تحشرون » .

فهذا أمر للحجاج في منى ، ويدخل معهم في هذا الأمر جميع المؤمنين كما هو رأى جمهور العلماء ، فكان الله أمر المؤمنين عامة والحجاج خاصة أن يذكروا الله في أيام معدودات ، وهذه الأيام هي أيام منى وهي أيام التشريق الثلاثة ، فيها يرمي الحجاج الجمار مباينة وإصرار على رفض طريق الشيطان وإختياراً لطريق الرحمن (٣) .

وذكر الله في هذه الأيام الثلاثة بالتكبير عقب الصلوات المفروضة وعند رمي الجمرات وعند الذبح ، وذكر الله بقراءة القرآن والاستغفار وسائر ما تعرفه من ألوان الذكر فكله مستحب في هذه اللحظات المباركات فلا تكن من الغافلين . وأنت في منى بالخيار : إن رحلت إلى مكة بعد رمي اليوم الثاني فلا إثم عليك وإن بقيت إلى آذان المغرب عند الشافية أو آذان الفجر عند الحنفية .

(١) سورة الإسراء ١٧/١٨ ، ١٩ .

(٢) سورة الشورى ٤٢ ، ٢٠ .

(٣) راجع آراء العلماء في الأيام المعلومات في الفصل الثالث من الباب الثالث عند قوله تعالى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام .

وجب عليك أن تبقى في منى لليوم الثالث لرمي الجمار ، ولا إنهم عليك في هذا أيضاً ، والأمران بذلك متساويان ولا خرج على من إختار أحدهما . مادام كل منهما قد اتقى الله وعظم شعائره . .

وختاماً لهذا التشريع المحكم وتلك المعايير الالهية الناجية بأمر الله بالتقوى ويذكر يوم الحشر بعد أن إقتربت لحظات الوداع وحان وقت إنصراف الحجيج إلى ديارهم ، فيقول سبحانه : واتقوا الله وأعلموا أنكم إليه تحشرون .

إنهم الآن منصرفون من منى ليودعوا بيت ربهم فعليهم أن يتقوا الله فيما يذرون وما يأخذون ، عليهم أن يجعلوا التقوى شعار حياتهم وأن يراقبوا ربهم في كل قول وعمل ، فهذا رأس مال الصالحين في يوم لا ينفع العبد فيه إلا هذا المال المدخر ، وعليهم أن يذكروا دائماً وأن يعلموا دائماً أنهم محشورون إلى الله وحده : ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين « (١) » .

وبعد :

فهذه آيات الحج في القرآن الكريم عشت وقتاً مباركاً مع ما فيها من أنوار وما توحى به من أسرار ، وإن بقيت تلك الايات عامرة بالمعاني الربانية والأسرار الالهية ، فلعلك يا أخى — إذا قرأتها بقلب مفعم بالإيمان ، مستنير بنور الله أن ترى جوانب أخرى من هذا النور الالهى .

أسأل ربى أن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الذكر الحكيم ، وأن يجعلنا ممن أهتدوا بهديه وإستضاءوا بنوره ، فإن ربى على ما يشاء قدير وهو بالاجابة جدير .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين

عبد الفتاح عاشور

ص	السطر	الخطأ	الصواب
٧٦	١	وكل عالمهم	فهو كل عالمهم
٧٦	١٨	نجيبه	نجيبة
٧٧	١٢	تنكر	تنحز
٧٨	١٢	أوراق	أدران
٧٩	١٥	صور	صوى
٨٠	٥	فيقولون	فسيقولون
٨٢	١	أننا	اثنتنا
٨٢	١٩	فكان	فكان
٨٥	١١	وعلاقة	وعلامة
٨٩	٨	قيل	وقيل
٨٩	٢٠	لتطيب	تطيب
٩٧	١٧	بجراحة	تجروثة
٩٧	٢٣	أسعوا	اسعوا
٩٨	١٦	مطهرأ	متطهرأ
١٠٠	٨	في أي	في أمر
١٠١	٣	يثيب	شاكر يثيت
١١١	١٨	الحرام	الحرم
١٢٥	٧	صنيع	صيف
١٢٨	٤	عامل	عاقل
١٣٤	١٨	حواجر	حواجز
١٣٤	٢٢	قلادة	تقلد قلادة
١٣٥	١	إذا	وإذا
١٣٥	٣	بالجمل	الجعل
١٤٢	١٥	وزين	رزين
١٤٣	٣	لمن	من
١٤٣	٩	اعتضاءها	اعتضادها
١٤٣	١٦	الحاج	الحجاج
١٤٤	١	عن	من

ص	السطر	الخطأ	الصواب
١٤٩	١	رأو	رأوا
١٤٩	١٧	والجاهلي	والجاهل
١٥١	٢٢	المذري	المذري
١٥٤	٦	فسون	فسوق
١٥٤	٢٢	لقوله	في قوله
١٥٥	١٣	مقومات	مقدمات
١٥٦	١٨	خانة	خائنة
١٥٦	١٩	لا يغرب عنه	لا يعزب عنه
١٥٨	١٨	رغبة	رغبة
١٦٠	٢٥	١٩٧٧ ط ج ١	١٩٧٧ هـ ج ١
١٦١	١	والستري	والسدي
١٦١	١٨	حياته	حية
١٦١	٢٤	ابن كثير ط	تفسير ابن كثير ج ١
١٦٤	٢٠	آباءكم	آباءكم
١٦٥	٤	انتفخت	انتفخت
١٦٥	١٥	ولم ينس	ولم ينس
١٦٦	٥	فحسنة تشمل	فحسنة الدنيا تشمل